

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ

معین
سُورَةُ الْكَافِرَاتِ کا مُطَالَعۃ تفسیر
قرآن ہیشہ قدیم تاریخ، جدید
معلومات اور حالات حاضرہ
کی روشنی میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمد احسنی ندوی

مجلس نشریات اسلام آباد کراچی

معمرۃ ایمان و مادیت

سورۃ کہف و مخالفہ القصیر، قرآن، حدیث، تفسیر، تاریخ
جدید معلولات، درخاوت، حائضہ کی روشنی میں

تالیف

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ترجمہ

مولانا محمّد الحنفی ندوی

مدیر المبعوث الاسلامی

مجلس نشریات اسلام، پتہ: ۱۰۰، پورہ غازی، کراچی ۱۰

معركة ایمان و ماویت

کویت	(جلائیہ ۱۹۹۸ء)	عزلی
کھنڈ	(جلائیہ ۱۹۹۸ء)	دور
کھنڈ		اگرچی

فہرست عنوانات کتاب

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۴	مکہ کے اہل بیت اور اصحاب کعبہ کی تعداد	۱	پیش لفظ
۴۹	تاریخ نامہ کو بار بار ہر وقت ہے	۲	سورہ کعبہ سے میرا عقائد
۵۱	بیت ہمتی و بے تہی کی حکومت میں	۳	معاذ کے قتل سے سورہ کعبہ کا تعلق
۵۳	انفکالی بوس	۴	سورہ کعبہ کی ایک وضاحت ہے
۵۶	حقیر کے غیر زندگی یا زندگی کے غیر حقیر	۵	دہائی کی شخصیت کی کلید
۵۷	ترکہ میں کا صحیح طریقہ	۶	تقدیر کے تمدن کی تکمیل اور انسانیت کی فضیلت
۵۸	ایمان و جہانوی اور فرائض الہی کا انجام	۷	میں جہانیت سے ہم دیت کلام جہان گرام
۶۲	ایمانی غار کی زندگی	۱۵	سورہ کعبہ کے چار حصے
۶۳	دوسری حالت کی تبدیلی	۱۶	کائنات کے دو نظریے
۶۶	کل کے جہاد میں تمنا کے بیرو	۲۰	سورہ کعبہ ایمان اور مادیت کا کلکل کلکائی
۷۰	مادیت پر ایمان کی فتح	۲۰	اصحاب کعبہ
	دجالہ تہذیب میں مادیت اور علم کے طریقوں	۲۰	مکہ کی پہلی اور دوسری کعبہ اور سورہ کعبہ کا کلکل
۷۳	کی عظمت و تقدیریں	۲۷	قرآن مجید میں سورہ کعبہ کا انتخاب کیوں کیا؟

صفحہ	موضوعات	صفحہ	موضوعات
۱۰۵	ایمان بالآخرت اور ایمانیت میں کوئی شک نہیں		غلو اور اترا پیوندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے
۱۱۱	حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا قصہ	۷۵	
۱۱۳	محیب و غریب حالات	۷۶	عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے
۱۱۴	حقائق کہنے محیب ہوتے ہیں	۷۵	دوبارہ دہائی کا قصہ
	علم انسانی کا مال اور حقیقت شیان تک نہیں	۸۰	ماری نظریات اور اس کی کو تمام نظری
۱۱۷	ہوس پک سکتا	۸۲	ایمانی طرز فکر
۱۱۸	ماری طرز فکر کو چیلنج	۸۳	سورہ کی روح اور قصہ کی کلید
۱۱۹	زوالہ قرین اور آہنی پست کی تعمیر	۸۶	ماری تہذیب کا اپنے مسائل کا سبب پر حواء
۱۲۶	صانع اور مصلح بادشاہ	۸۷	ارادہ کا نفسی پرائیمنڈ اور اعتدال
۱۳۱	حکیم و دانشور کی بصیرت اور دینی سمجھ	۸۹	دوبارہ دہائی کا شرک
۱۳۳	خال کا کائنات بننا اور منزلت تہذیب کا راج ہے	۹۰	عہد حاضر کا شرک
۱۳۴	ماری تمدن کا نقطہ اختتام	۹۳	دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں
۱۳۶	دہائی کا خلاصہ کفر و مساو اور تہذیب کا راج	۱۰۰	اسلامی مذاہب اور ماری شکوک و گمان
۱۳۷	زندگی اور معاشرہ پر رجحان کا اثر	۱۰۲	عہد نبوت کے طالع علم اور ان کا کردار
۱۴۱	رو سمجھتے ہیں گے کہ نہایت اچھا کہ ہے ہیں		جدید ہنسیت اور عقیدہ آخرت کی کردار
۱۴۳	علم و عقل انسانی کی کو تمام نظری	۱۰۶	ترجمانی
۱۴۷	نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز	۱۰۷	نبوت کی صورت اور اصلاحی تحریکات کا فرق
۱۴۸	آخری بات	۱۰۸	قرآن کا ترجمہ اور جہت و منہ کی کائنات کا شرک

پیش لفظ

پیش نظر کتاب معرکہ ایمان و مادیت، راقم سطور کی عربی کتاب الصراع بین الايمان والمادية کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ کتاب ۱۳۳۵ھ (۱۹۱۶ء) میں دارالعلم، کویت، کی طرف سے شائع ہوئی، ترجمہ کی خدمت مصنف کی اکثر عربی کتابوں کی طرح اس کے بڑے زادہ عزیز مولوی محمد اکسنی ریز البعث الاسلامی نے انجام دی، آیات کا ترجمہ زیادہ تر مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ترجمان القرآن سے ماخوذ ہے، اسلئے کہ وہ ترجمہ کتاب کی زبان اور طرز تحریر سے زیادہ میل کھاتا تھا، جہاں ان کا ترجمہ نہیں ملا وہاں دوسرے تراجم قرآن مثلاً تفہیم القرآن، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، نیز حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ سے مدد لی گئی ہے۔

یہ کتاب کس طرح وجود میں آئی، اور اس کے مضامین اور مطالب کس طرح ارتقا و تکمیل کی منزلوں سے گزریے، اس تفسیر و تشریح کی نوعیت کیا ہے، اس کے مضامین کے آخذ کیا ہیں، اور کن حضرات کی تحقیقات اور غور و فکر سے اس میں مدد ملی، اس کا مختصر

ح

کے حالات سے کیا تعلق ہے۔ اور اس سورہ سے کیا رہنمائی اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔
 ان سب سوالات کا جواب آپ خود اس کتاب میں پائیں گے واللہ تعالیٰ کی ذات سے
 امید ہے کہ اس کتاب اس سورہ کے علوم وحقائق پر غور کرنے اور قرآن مجید کے عام فہم و تدبر
 میں مدد دے گی۔ وصافہ فیقی لا ینالہ

ابوالحسن علی ندوی

دائرہ شاہ سلم آباد

رائے بریلی

۲۲ محرم ۱۳۵۲ھ

۱۰ مارچ ۱۹۳۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورہ کہف سے میرا تبارک

جمعہ کے روز جن سورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے، ان میں سورہ کہف بھی شامل ہے۔ حدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس میں سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس کو دجال سے بچنے کا وسیلہ بھی ہے۔ والدہ صاحبہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ سے اس کی تاکید کرتی تھیں کہ جمعہ کے روز یہ سورہ کہف ضرور پڑھوں۔ دو مٹاؤں کے بعد میرا یہ بھی کرتی رہی تھیں کہ اس پر عمل پورا کیا جائے۔ یہ سورہ مجھے اسی طرح پڑھنے پڑھتے یاد ہوئی، والدہ مرحومہ رحمہ اللہ تھیں اور اپنے دینی مفاد اور ثقافت میں بھی ممتاز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاعری کا بھی ہبست اچھا اور پاکیزہ ذوق عطا فرمایا تھا۔ ان کی صاحبزادیاں اور دو بھائیوں کے مجموعے میں ان کے یقین و اعتماد اور سہولت کے ترجمان ہیں، اور شعری محاسن سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ ^{میں} ان میں انتقال فرمایا۔

مخالفت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں اتنی
 ایسے معانی و حقائق اور ایسی تنبیہیں یا تدبیریں ہیں جو اس فتنہ سے بچا سکتی ہیں جس
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی اس
 سے پناہ مانگنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور جو وہ سب سے بڑا آخری فتنہ ہے جس کے
 بارہ میں حضور کا ارشاد یہ ہے کہ صابین خلق آدم (فی قیام الساعة) اور انہو
 من الدجال (آدم کی پیدائش سے قیام قیامت تک دجال سے بڑا کوئی
 واقعہ نہیں ہے)

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے سورہ کافرون اس طرح پڑھی
 جس طرح وہ نازل ہوئی اس کے بعد دجال غائب ہو گا تو وہ اس پر قیام پائے گا یا اس کو قتل
 میں لائے گا کوئی راستہ اسکو دل سے گزرا نہ رک ملے گا (ابن مروجہ اور محدثین نے اختلاف میں
 حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو سورہ کافرون
 پڑھے گا وہ آٹھ دن تک فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر وہ جال نکلا تو اس کے فتنے بھی سامن
 رہے گا حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
 سورہ کافرون دس بار پڑھے ایک دوسری روایت میں آٹھ دس آیتوں کا ذکر ہے)
 پڑھے گا وہ دجال مسیح کے فتنہ سے محفوظ رہے گا (مسلم، ابو داؤد، ترمذی، آخر الذکر نے
 تین آیتوں کا ذکر کیا ہے) سند احمد میں ہے کہ جو سورہ کافرون کی آخری دس آیتیں پڑھے گا
 وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا (ابن ماجہ، ترمذی، نسائی میں ہے کہ جو سورہ کافرون کی
 دس آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لئے دجال سے امن و مخالفت کا ذریعہ بنیں گی اس مضمون کی
 بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں ہر مسئلہ صریح مسلم (روایت عمر ابن جحیفہ)

میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اسکے
اسرار و علوم سے سب سے زیادہ واقف تھے) قرآن کی ساری سورتوں میں آخر
اسی سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟

عہد آخر کے فتنوں سے سورہ کہف کا تعلق

مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لئے قیام ہے میں یہ
جاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بچاؤ کا
جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، سورہ سے کیا معنوی تعلق ہے؟
قرآن مجید میں چھوٹی بڑی (قصائر مفصل اور طوال مفصل) ہر طرح کی
سورتیں موجود تھیں کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر اس سورہ کا انتخاب کیا گیا
اور یہ زبردست خاصیت صرف اسی سورہ میں رکھی گئی۔

لے بہت سے علماء و اسماعیلین اور صف اول کے محدثین و مفسرین نے اسی طرز فکر اور ملک کو اختیار
کیا ہے اور اس پر غور کر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس سورہ کا دعائی فتنہ سے خاص منہوی تعلق ہے
علامہ محمد طاہر سنہی (م ۱۹۷۷ء) نے کج بکارالذوالہ میں جہن متقدمین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث میں
سورہ کہف کی دعائ سے حفاظت کے مسائل میں بڑی غصیل آئی ہے، جو آخری زمانہ میں بکھے گا، جس طرح
صحاب کہف کی اس ظالم بادشاہ سے حفاظت ہوئی، اہل زمانہ حال سے جو فریبہ منع سازی توہمیں سے کا رہا ہے
اسکی وجہ دیکھیں معاملات اور نشانیوں میں جو اسکی آیات میں پوشیدہ ہیں، جس میں تدبیر سے کام لیا گیا
فتنہ میں گرفتار نہ ہوگا وہ کہتے ہیں میرے نزدیک اس کا یہ امتیاز کسی ایسی خاصیت اور تاثیر کی وجہ سے
ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے، کج بکارالذوالہ اور اذہل

مجموعہ مجھے اس کا یقین ہو گیا۔ یہ سورہ قرآن کی ضروری منفرد سورہ ہے جس میں عمدہ آخر کے ان تمام فقراتوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار جہاں ہوگا، اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ ذہریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے، اور اس کے بیمار کو مکمل طور پر شفا یاب کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کرے اور اس کے معانی کو اپنے جان و دل میں اتارے (جس کا راستہ اس سورہ کا حفظ اور کثرت تلاوت ہے) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فضل سے محفوظ رہے گا اور اس کے جہاں میں برگز گزشتہ ہوگا۔

اس سورہ میں ایسی رہنمائی، واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عہد میں اور ہر جگہ دجالی کو نہ مزہ کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہیں، جس پر اس کا فتنہ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن و دماغ کو اس فتنہ کے مقابلہ کے لئے تیار کرتی ہے، اور اس کے خلاف بغاوت پر کسان ہے، اس میں ایک ایسی روح اور سپرٹ ہے جو جاہلیت اور اسکے علمبرداروں کے طرز فکر اور طریقہ زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کیساتھ نقلی کرتی ہے اور اس پر سخت ضرب لگاتی ہے۔

سورہ کا صرف ایک موضوع ہے

اجہانی طور پر اس ذہن و خیال کو لے کر جس اس سورہ کی طرف اس طرح متوجہ ہوا، جیسے وہ میرے لئے بالکل نئی ہے میں یہ چراغ (یعنی اس سورہ کے

متعلق میرے ابتدائی ذہنی نقوش) نے کہ اس کے مضامین و شملات کی جستجو میں
 مشکل پڑا، اس وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ معانی و محتائق کا ایک نیا عالم ہے
 جس سے میں اب تک نا آشنا تھا، میں نے دیکھا کہ پوری سورہ صرف ایک موضوع پر
 مشتمل ہے جس کو میں ایمان و مادیت کا کشمکش یا غیبی قوت اور عالم اسباب سے
 تعبیر کر سکتا ہوں، اس میں جتنے اشارے احکامات و واقعات اور مواعظ اور
 تشبیہیں گزری ہیں، وہ سب انھیں معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کو
 کبھی درپردہ۔

مجھے اس نئی دریافت یا نئی فتح سے بڑی مسرت حاصل ہوئی اور مولانا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اصحاب کا ایک نیا پہلو میرے سامنے
 آیا، مجھے اس کا اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب جو پچھٹی صدی عیسوی میں (یعنی آج سے
 تیرہ سو برس سے بھی زیادہ پہلے) نازل ہوئی تھی اس دجالی تمدن و تہذیب کی (جو
 سترہویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی اور بیسویں صدی میں
 پک کر تیار ہوئی) نیز اس کے نقطہ عروج اور انتہام اور اس کے دہر و عظم کی جس
 کو نبوت کی نہان میں دجال کہہ گیا ہے) ایسی سچی اور بولتی ہوئی تصویر انسانوں
 کے سامنے پیش کر دے گی۔

آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل جب میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں استاد
 تفسیر تھایہ مضامین و معانی ایک مقالہ کی شکل میں میرے قلم سے نکلے اور رسالہ
 ترجمان القرآن میں شائع ہوئے جو اس زمانہ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
 کی ادارت میں حیدرآباد سے نکلتا تھا اسی زمانہ میں مجھے مولانا سید و ناظر حسن گیلانی

رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو اس وقت جو مسودہ غنائیہ میں شعبہ وینیات کے صدر تھے قیام کا موقع ملا یہ مسودہ (مسودہ ۱۳۳۷ء) کی بات ہے، میرا ہر رات کو مولانا سے علمی مذاکرہ ہوتا، انھوں نے ذکر کیا کہ یہ مختصر مضمون ان کی نظر سے گزرا ہے، اساتذہ ہی انھوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ خود اس موضوع پر (حسب معمول) بہت تفصیل کی باتھ لکھ رہے ہیں، اور اس کو اشاعت کے لئے "الفرقان" میں بھیجیں گے، مولانا کے انتقال کے موقع پر جب "الفرقان" کا ضخیم نمبر شائع ہوا تو یہ طویل مقالہ پورا اس میں شامل تھا۔

اس مقالہ نے جوتے زمانہ کے بعد شائع ہوا اس سورہ پر دوبارہ غور کرنے اور کچھ لکھنے کی تحریک پیدا کر دی، اور یہ خیال ہو کر اس عظیم اور اہم سورہ کا عہد آخر کے فتنوں، تحریکوں، دعوتوں فلسفوں اور فکری رجحانات اور خاص طور پر دجانی فتنہ سے جو تعلق ہے اس پر روشنی ڈالنی چاہئے اور اس کے اندر جو عبرتیں، اسباق، نشانیاں اور علامات پوشیدہ ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے چنانچہ اس سلسلہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سہول میں ڈالا میں نے اس کو قلمبند کرنا شروع کیا، مولانا کیلانی (جن کی باقاعدہ شاگردی کی سعادت سے میں محروم رہا، لیکن ان کو اپنے اساتذہ و شیوخ میں سمجھتا رہا، اور وہ بھی ہمیشہ مجھے اپنا ایک عزیز بھائی سمجھتے رہے اور بہت شفقت و تعلق کا معاملہ فرماتے رہے) کے اس مقالہ میں نکات علمی، مبلغ اشارات اور لطائف قرآنیہ کا جو قیمتی ذخیرہ تھا، اس سے مجھے بڑی مدد ملی، اس سورہ کے بارہ میں جو کچھ آگے آگے کا وہ مفسرین کے مخصوص طریقہ پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ صرف تاثرات اور واردات کا مرقع اور سودا

و جہاں کی شخصیت کی وہ کلیہ جس سے اس کے سارے بندہ تفضل کھل جاتے ہیں اور اس کی گہرائیاں بھی سطح آب پر آجاتی ہیں اور جو اس کو شرف و فناء اور کفر و ایمان کے دوسرے تمام علمبرداروں میں نمایاں کرتی ہے وہ یہی وہ جہاں کا مخصوص لقب اور وصف ہے جو اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے، و جہاں اور وہ جاہلیت ایسا محمد ہے جس کے گرد اس کی پوری شخصیت اور اس کے تمام پروگرام، مظاہرے سرگرمیاں اور اعمال گردش کر رہے ہیں، اور اس کے بر فضل پر اس کا سایہ ہے۔

سلطان بن منظور نے سائن العرب میں لکھا ہے کہ ابو جابر کے سبھی جہلساز اور جھوٹے کے ہیں اور اسی سے وہ جہال بنایا گیا ہے۔ وہ جہال کو مسیح کہتا بھی تھا کیا گیا ہے اس لئے کہ اس کا اصل نام کا جھوٹا مسیح ہے۔ ابن خالوین کہتے ہیں کہ وہ جہال کی تشریح کسی نے اس میں بھی نہیں کی تھی ابو حنیفہ۔

..... انھوں نے کہا کہ وہ جہاں جہاز اور طبع ساڑھ کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں میں
یعنی تم نے تنہا وہ طبع ساڑھ کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھا دیا، اور یہی کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جہاں
ہے اور جہاں کسی غلط چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں، چڑھاؤ اسی سے سونے کے پانی کو بھی
وہاں کہتے ہیں، وہ جہاں کو اس سے تشبیہ اس لئے کی گئی کہ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ
ہوگا، ابو جب اس کہتے ہیں، وہ جہاں اس کو اس لئے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو فریب میں
آوے گا اور باطن کو خوشنود اور مستہ کر کے پیش کرے گا،

(لسان العرب باختصار)

عہد حاضر کی مادی تہذیب کا بھی سب سے بڑا اثر یہی خلیج سازی اور
 فریب کاری ہے، اور اس کا سب سے نمایاں پھل یہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو اس کے
 اثر سے آزاد نہیں چھوڑا، ہتھکڑی کچھ اور ہوسے ہیں، نام ان کے برعکس رکھے جاتے
 ہیں، اصطلاحات اور پر شکوہ الفاظ کا کثرت رواج ہے، ظاہر و باطن کا ایک دوسرے
 سے کوئی تعلق نہیں، آواز و انعام، تمسید و اختتام، علمی نظریات اور عملی تجربوں میں
 یکسانیت کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، یہی حال ان فلسفوں اور نعروں کا ہے،
 جنہوں نے مذاہب کی جگہ لے لی ہے، اور انسانوں کے دل و دماغ کو مسح کر رکھا
 ہے، اس کے ذہن کے اقوال و بیانات کے گرد تقدیس کا ایک ہلکا سا کرم کر دیا گیا
 ہے، اور ان کی عقیدت و محبت دل میں یہ نشین ہو چکی ہے، ان کے افکار و خیالات
 کی برتری و بالاتری اور عصمت و تقدس میں شبہ کو نارجمت پسندی کی علامت، امرِ نیک
 اور محسوس و مشہور چیز کا انکار سمجھا جاتا ہے اور بڑے بڑے ذہین و ذکی، اعلیٰ و رحم
 کے اہل علم اور غیر معمولی صلاحیت کے اہل فکر و نظر بھی اس معاملہ میں مضالطہ اور
 فریب نظر کا شکار ہیں، اور وہ بھی ان فلسفوں اور تحریکوں کے گن گانے لگے ہیں، اور
 نئے صاف میں بنیادوں سے روی ہے کہ وہاں اس طرح بچھے گا کہ ساتھ آگ اور پانی ہوگا، جسکو
 لوگ پانی سمجھیں گے وہ جانے والی آگ ہوگی، جسکو آگ سمجھیں گے وہ شیریں پانی ہوگا، اسلام کثرتِ نظائر
 و اشراک اساتذہ حضرت اہل ہرچہ سے روایت ہے کہ ان کے ساتھ جنت و روضہ کی طرح کوئی چیز ہوگی
 جسکو وہ جنت بتائیں گے وہی دراصل روضہ ہوگی۔

یعنی مثلاً حریت و اشتراکیت، جمہوریت، میاں دھنکی کی بندی، سماجی خوشحالی، فلاح و راست،
 انسانی حقوق، یا ان کے تمدن و تہذیب جنوں بلایا دار قانون پر تو جیسے الفاظ مشہور کی ہو، پر سوال کیا جا
 رہا ہے۔

ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے ہیں۔ وہ اس کے علمبرداروں اور یثمدوں کے حسبہ پے
 اخلاص اور صداقت کا امتحان لئے بغیر بڑے یقین و گروہی کے ساتھ اس کے
 داعی میں پکے ہیں، اور اخلاقی جرات کے ساتھ ان کی کامیابی اور ناکامی کا حساب لگائے
 بغیر اور ان نظریات کے تیج میں انسانیت کے نفع و نقصان کا غیر جانبدارانہ اور صحیح
 جائزہ لئے بغیر اس کے ہمسواۃ ہم آواز ہیں، اور چپکھنے کے روادار نہیں کران خیر کیوں
 کے تیج میں حقیقی کامیابی اور فطری حقوق انسانیت کو حاصل ہوتے بھی ہیں، یا نہیں؟
 یہ سب اسی دلیل و فریب کا اثر اور سحر ہے جس میں ”وہاں اکبر“ اپنے پیشرو چھوٹے
 دجالوں، فریب کاروں اور طمع سازوں سے آگے ہو گا، خواہ وہ تاریخ کے کسی
 دور میں گزرے ہوں۔

یہ دجالی اور پرفریب روح اس تہذیب میں اس وجہ سے داخل ہوئی اور
 سرایت کر گئی کہ اس نے بھی نبوت، آخرت، غیب، خالق کائنات اور اس کی قدرت کا اند
 پر ایمان اور اس کی شریعت و تعلیمات کا بالکل کمال کمال اختیار کیا، جو اس ظاہری
 پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا اور صرف ان چیزوں سے دلچسپی رکھی جو انسان کو جسمانی لذت،
 فوری منفعت اور ظاہری عزت و غلبہ سے بہکنا کر سکیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر وہ گمراہی
 میں سب سے زیادہ زور دینا لگ گیا ہے اور اس میں جتنے عبرت انگیز واقعات و حقائق گونج رہے ہیں
 وہ اسی مرکزی نقطہ سے وابستہ ہیں، اور ایک لڑی میں پیوست ہیں۔

تہذیب تمدن کی تشکیل و انسان کی جسمانی میں عیسائیت اور یہود کا ملنا جلنا کر دار
 ہیں انوس کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کرنا چاہئے گا کہ عیسائیت (جس نے

قرون مظلمہ کے بعد یورپ کی قیادت کی) اور جذبہ انتقام میں سرشار باغی یہودیت کا کردار (عقائد میں بنیادی اختلاف کے باوجود) بہت ملتا جلتا رہا ہے اور یہ دونوں مذاہب تہذیب انسانی کا رخ ایسی مکمل اور انتہا پسند مادیت کی طرف پھیرنے میں (جو انبیاء کی تعلیمات اور روحانیت سے بالکل آزاد ہو) اور انسانیت کے مستقبل پر اثر انداز ہونے میں برابر کے شریک کار اور ذمہ دار رہے، عیسائی اقوام نے جو کلیسا اور یورپ کی بالادستی سے آزاد ہو چکی تھیں، اور جن کا رشتہ اصلی عیسائیت سے (جو صلح پسند اور توحید خاص کی داعی تھی) اگر منقطع نہیں، تو کم از کم ضرور ہو گیا تھا یہ تیز رو اور انتہا پسند مادہ رخ اختیار کیا، اور بالآخر جدید علمی اکتشافات اور تباہ کن ایجادات کے نتیجے میں پوری دنیا اور انسانیت ایک عظیم خطرہ سے دوچار ہے، اور علم و جذبات، عقل و ضمیر اور صنعت و اخلاق کے درمیان توازن اور ضروری تناسب یکسر مفقود ہو چکا ہے۔

عہد آخر میں یہودیوں نے (مختلف المہاب کی بنا پر جن میں بعض ان کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم و تربیت سے، بعض سیاسی مقاصد اور قومی منصوبوں سے) علم و فن اور ایجادات و اختراعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، انھوں نے ایک طرف سے تہذیب جدید پر پورا کنٹرول کر لیا اور ادب و تعلیم، سیاست و فلسفہ، تجارت و صحافت اور قومی رہنمائی کے سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آگئے، گلاس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھوں نے مغربی تہذیب (جو مغربی ماحول میں پیدا ہوئی) کے ایک اہم ترین عنصر کی حیثیت حاصل کر لی، جدید تغیرات کا جائزہ لینے سے پہلے اندازہ ہو گا کہ بین الاقوامی یہودیت کا اثر در سونے مغربی ماحول میں

کس قدر بڑھ چکا ہے، اب یہ تہذیب اپنے تمام سراپا علم و فن کے ساتھ اپنے مغنی
 انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور تخریب و فساد اور تہس و دہل کے آخری نقطہ پر
 ہے، اور یہ سب ان یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، جن کو اہل مغرب نے سزا گھوٹا
 پر بٹھایا اور ان کے دھندس غلیظ مقاصد، انتقامی طبیعت اور تخریبی مزاج سے
 غافل رہنے پر وہ ہو کر ان کی جڑوں کو اپنے نکلے نکلے میں خوب پھیلنے و گہرا ہونے کا
 موقع دیا اور ان کے لئے ایسی سہولتیں اور سوائے فراہم کئے جو طویل صدیوں سے
 ان کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکے ہوں گے، یہ انسانیت کا سب سے بڑا ابتلا ہے،
 اور نہ صرف عربوں کے لئے جو ان کو بھگت رہے ہیں، اور نہ صرف اس محدود رقبہ
 کے لئے جہاں سوت و زیت کی یہ کشکش برپا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لئے سب سے
 بڑا خطرہ ہے۔

غالباً ان ہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کا عیسائیت و یہودیت سے گہرا
 تعلق ہے، بلکہ سورہ کا آغاز ہی عقیدہ عیسائیت کے ذکر سے ہو رہا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی
 ساری تائشیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بند
 عَبْدِہٖ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ
 پر کتاب اتاری (یعنی قرآن اتاری) اور
 یُعَاجِلْہٗ فَمَا لَیْسَ لَہٗ رِیَاسَۃٌۢ بَیِّنًا
 اس میں کسی طرح کی بھی کی نہ رکھی، بالکل یہ کہ
 مِّنْ اٰیٰتِہٖ وَیُفٰیقُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَللّٰہِیْنَ
 بات (بہترین کے سچے فرم سے بیکار) اور جس
 یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَّہُمْ
 اتاری کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے، اللہ کی جانب
 اُجْرَہٗ اَحْسَنَہٗ مَا کُنْتُمْ فِیْہِ اَبَدًا
 سے لیکر نعمت برتن کا (اس پر) آگہی ہے،
 وَیُنْذِرُ الَّذِیْنَ قَالُوْا نَحْنُ اَحْلٰہُ
 خود مومنوں کو جو، چھے اچھے کا مرکز تھے،

وَلَدَانِ مَا كُنْتُمْ بِهِ عَالِمِينَ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۚ فَمَلَأُوا بِحُجْرَتِهِمْ مِنْهُمْ فَيُكَلِّمُهُمْ يُكَفِّرُهُمْ ۚ فَتَرَىٰ فِيهَا مَوَازِينَ ۚ فَلَا يُجِيبُهُمْ بِحُجَّتِهِمْ ۚ فَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ

خوش فیری دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی
ای خوبی کا اجر ہے، بیشک اس میں خوش حال
رہیں گے۔

نیز ان لوگوں کو تنبیہ کروئے جنہوں نے
ایسی سخت بات منہ سے نکال کر کہلائے تھی
اور وہ کہتا ہے: اس بارے میں انہیں کوئی
علم نہیں، نہ ہن کے باپ دادوں کے پاس
کوئی علم تھا، کسی سخت بات ہے جو ان کی
زبانوں سے نکلتی ہے، اسے کچھ نہیں کہتے، مگر

سرتاسر مباحثہ ۱

اس تہذیب کی جو عیسائیت کی گود میں پئی اور بڑھی اور اس کی سرپرستی
میں پروان چڑھی، دوسری پہچان یا خصوصیت اس محدود و قالی زندگی سے حد سے
بڑھا ہوا تعلق، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام و طویل بنانے کا شوق، اس کی
حکومت میں غلو و مبالغہ اور اس کے سوا تمام اعتلاقی قدروں، عظمتوں اور نعمتوں
کی نفی، اور مادی اسباب و وسائل اور ذخائر پر قبضہ و اقتدار پر انحصار اور اس میں
کمال انہماک اور استغراق ہے، یہ وہ نقطہ ہے، جہاں یہودیت اپنی مادی عیسائیت
دشمنی اور رقابت کے باوجود اس کے ساتھ آکر شریک ہو گئی ہے۔

تو دیت بھی اخروی زندگی پر یقین اور اس کے لئے تیار ہی، عالم آخرت

کی ابدی سعادت کے حصول کے لئے اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال اور جنت کی نعمتوں اور خدا کے انعامات کا ذوق و شوق پیدا کرنے والی چیزوں کے بیانات، اس دنیا کی بے حقیقتی اور عمر کی بے ثباتی کی تشریح، اقتدار پرستی اور توسل پرستی کے جذبات کی مذمت، زمین میں تخریب و فساد کی ممانعت، زہد و قناعت اور دنیا و مافیہ کے دنیا سے کم سے کم وابستگی کی دعوت سے اس طرح فانی ہے کہ حیرت جوئی ہے، اس کا طرز ان آسمانی معجزوں کے طرز سے بالکل جدا نظر آتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور جن کی اصل روح محبت و نیکی کی خدمت اور آخرت کی دعوت ہے۔

اس لحاظ سے اگر سیدیت کی تاریخ صرف مادی قوت، رقابت و مباحثات دولت کی بوس، نسلی غرور، اقتدار پرستی اور قومی تکبر کی تاریخ میں داخل کئی ہے تو تعجب نہ ہونا چاہئے، یہ ذہنیت یہود کی مذہبی کتابوں، ان کے ادب و لٹریچر، ان کی ایجادات و اختراعات، ان کے انقلابات و تحریکات اور ان کا رد و خیالات ہر چیز سے عیاں ہے، اور غرور و ملی، تواضع و ضبط نفس، خود کشی، دنیاوی زندگی سے بے غلٹی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق، آخرت کی طلب، اور انسانیت پر رحم و شفقت کا کوئی شاہد ان کے قومی نظام میں نہیں پایا جاتا۔

اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں شرک اور فرزندگی کے عقیدہ کی جو عیسائیت کی طرف منسوب ہے سخت مذمت فرمائی ہے، اور دنیاوی زندگی کی پرستش، اس کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے، اور ہر چیز سے کٹ کر اس میں مست و بیخود رہنے پر سخت تنبیہ کی ہے اور اس کی بنیادی کمزوری اور بے ثباتی کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

بَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَّهَا لِيَبْلُوَكُمْ هُمْ وَأَبْوَاهُمْ عَمَلَهُمْ
فَوَلِّمْنَا بَنَاتَهُنَّ مَا غَلَبَهُنَّ صَعِبُهُنَّ
جُؤْزُهُنَّ

وہی نورت ہے جو کچھ جو ہے اسے ہم نے
زمین کی خوشنماںی کا موجب بنایا ہے اور اسلئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں و
کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ
ہوتے ہیں اور پھر ہم ہی میں کچھ زمین پر ہے

اسے (نامہ کر کے) چٹیاں میدان بنائیں
دنیا کے پرستاروں، مشرکین آخرت اور اہل عقلیت پر کبیر کرتے ہوئے رشاک
لا سے پسند) تو کہہ سکتے ہیں ہم نہیں غمزدہ کیا ان کو
لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ نامراد
ہوئے وہ جن کی مادی خوشنمائی دنیا کے لوگوں
میں گھونٹی نہیں اور وہ اس دھوکے میں پڑے

ہیں کہ بڑا بھلا کارخانہ بنا رہے ہیں!

اسی طرح عقیدہ آخرت، ایمان یا غیب اور خالق کائنات اور اس کی قدرت
کا لہ پر ایمان، سورہ کے اول و آخر کلمہ اس کے تمام حصوں پر محیط ہے ایہ وہ عقیدہ
نفسیات عقلیت اور مزاج ہے جو مادیت کے مزاج و نفسیات سے کبیر مختلف
ہے اس کے برعکس ادیت (جو صورت جس، مشاہدہ اور تجربہ پر احکام دگرتی ہے،
اور دنیاوی منفعت جسمانی لذت اور قومی و نسلی ریادت و برتری کی قائل ہے)

اس سے ابا کرتی ہے اور اس سے متنفذ ہے، بلکہ اپنی پوری قوت و صلاحیت کے ساتھ اس سے برسرِ پیکار ہے، یہ سورہ جس مادہ اور جو ہر پر مشتمل ہے اس کے اندر اس مادیت کا تریاق پہلے سے موجود ہے، جو تقدیر الہی سے سب سے زیادہ عیاں بڑا کے حصہ میں آئی اور پوری تادرت نہیں وہ اس کے سب سے بڑے سرپرست داعی اور نگرانی و ذمہ دار ثابت ہوئے اس کے بعد اس کی تولیت و قیادت یہود کے ہاتھ میں رہی جو حضرت یحییٰ کے شروع سے دشمن اور ہر دو میں یسحیت کے رقیب تھے، اور اب ان ہی یہودیوں کے ہاتھوں یہ تہذیب اپنی آخری بلندیوں تک پہنچے گی اور ان ہی میں دجال اکبر ظاہر ہوگا جو کفر و انکاد اور دجل و تبلیس کا سب سے بڑا علمبردار اور اس سے دجالوں کا سردار ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سورہ اور خاص طور پر اس کے ابتدائی حصہ کی تلاوت اس کے فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے اور اس طرح سورہ کے آغاز و اختتام کے درمیان ایک ایسی لطیف مناسبت قائم ہو گئی ہے جس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، مجموعی طور پر سورہ کا تعلق فتنہ و جال سے بہت گہرا ہے اور اس کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا۔

سورہ کہف کے چار حصے

یہ سورہ چار حصوں پر مشتمل ہے جو اس کے سنگ میل یا ستون کہے جاسکتے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ وہ محور ہیں جن کے گرد اس کی ساری تعلیم و موعظت اور دانش و حکمت گردش کر رہی ہے

۱۔ اصحاب کھن کا قصہ ۔

۲۔ صاحب الجنتین (دو باغ والے) کا قصہ

۳۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا قصہ

۴۔ ذوالقرنین کا قصہ ۔

یہ قصے جو اپنے اسلوب بیان اور سیاق و سباق کے لحاظ سے جدا ہیں، بقصد اور روح کے لحاظ سے ایک ہیں، اور اس روح نے ان کو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور ایک لڑائی میں منسلک کر دیا ہے۔

کائنات کے دو نظریے !

یہ کائنات (عام حالات میں) طبعی، سبب و محرکات کے تابع ہے اور یہ سبب اس میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وہ کائناتی طاقتیں ہیں جو اس کے نظام پر حاوی اور اس کے اندر جاری و ساری ہیں، یہ اسباب اور خواص، اشیاء و کیمی، شاذ و نادر ہی اپنی خاصیت و تاثیر چھوڑتے ہیں، یہ ان کا نشانہ غلط ہوتا ہے، اب لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے جن کی نگاہ ان ظاہری اور قدرتی اسباب سے پیچھے نہیں گئی، بلکہ اسی زندگی، اور مادی اور محسوس دنیا میں ٹپک کر رہ گئی، وہ سمجھنے لگے کہ نتائج ہمیشہ اسباب ہی سے وجود میں آسکتے ہیں، اور اسباب کے بغیر نتائج کا تصور ناممکن ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسباب و نتائج کے درمیان حائل ہو سکے اور اپنے آواز اور ارادہ کے ساتھ ان میں کوئی تبدیلی کر سکے اور بغیر اس کے مسیبات کو وجود میں لاسکے اور ان کو بلا کسی تمہید، مدد اور سہارے کے پھینک سکے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گروہ ان اسباب ظاہری میں پھنس کر رہ گیا اور ان کے ساتھ اس نے خدا کا معاملہ کرنا شروع کر دیا، اشیاء کی خاصیتوں اور اسباب و وسائل کے سوا اس نے ہر چیز سے انکار کیا، اس نے اس قوت کا انکار کیا جو اس کائنات کی بلا شرکت غیر سے مالک و حاکم ہے اور اس کا حکم ساری دنیا پر نافذ ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، اور حشر و نشر کا بھی اس نے انکار کیا اور اپنی ساری قوت و صلاحیت کائنات کی ان طبعی طاقتوں کی تسخیر اسباب و خواص کی دریافت، اور مادی وسائل کے استعمال میں صرف کر دی، اور اس کی فکر و آرزو اور تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا یہاں تک کہ ان چیزوں کی عظمت اور محبت اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گئی، اور اس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود بنا لیا، مادہ اور قوت کے سوا وہ ہر چیز کا منکر ہو گیا، جب مقصد کی کھیل کو آنکھوں سے نظر آنے لگی اور اس نے بعض چیزوں کو اپنے ارادہ کے تابع کر لیا اور اپنے تصرف و استعمال میں لے آیا تو اس نے کبھی زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے اپنی الوہیت و ربوبیت کا بھی اعلان کرنا شروع کیا اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ اور غلام بنایا، ان کے خون، مال اور عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہا کھیل کھیلا، اور اپنے اغراض و خواہشات نفسانی اور اپنی سر بلند دنیاوی کاموں کے لئے یا اپنی قوم کی عظمت کے نام پر، وطن کے نام پر اور پارٹی کے نام پر ان ظالم انسانوں کے ساتھ جو چاہا سلوک کیا

اس کائنات کا دوسرا نظریہ پہلے نظریہ سے بنیاد اور طریقہ کار ہر چیز میں مختلف ہے، یہ نظریہ اس یقین پر قائم ہے کہ ان طبعی اسباب، قدرتی طاقتوں

اور خزانوں اور اشیاء کی خاصیتوں سے مادہ اور بالاتر ایک غیبی قوت ہے جسکے ہاتھ میں ان اسباب و خواص کی زمام اقتدار ہے، اور جس طرح نتائج و ظہرات اسباب کے تابع ہیں، اسی طرح خوریہ اسباب اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور حکم و اشارہ کے تابع محض ہیں، ارادۃ الہی ان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے ان کو آگے بڑھاتا اور چلاتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو مسببات سے جدا کر دیتا ہے، اس لئے کہ اسباب و مسببات دونوں یکساں طریقہ پر اس کے تابع و فرمانبردار ہیں، وہ خود مسبب الاسباب اور علت العلل ہے، اور اسباب اور علل کا سارا سلسلہ اسی کی ذات عالی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔

کائنات کو پیدا کرنے اور اسباب کو وجود میں لانے کے بعد کائنات کی زمام ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹی، اور سلسلۂ اسباب اس کی غلامی سے ایک لمحہ کے لئے آزاد نہیں ہوا، نہ اس نے اس سے سرتابی کی، نہ کبھی کے خلافت علم بناوت بلند کیا، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کو عاجز کرنے پر قادر نہیں، اسی نے اپنی حکمت بالغہ اور ارادۂ قاهرہ سے اشیاء کو خواص سے اور مسببات کو اسباب سے اور مقدمات کو نتائج سے وابستہ کیا، وہی جوڑنے والا اور توڑنے والا ہے، مٹانے والا اور بنانے والا ہے، اور وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا اور باس ہستی پہناتا ہے۔

اِنَّمَا اَمْرُهُ اَن يَّقُولَ شَيْئًا اَوْ يَمْسُقُ شَيْئًا
فَيَكُونُ ۝

جب کہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سامنے
تو یہ ہے کہ اس چیز کی کیفیت یہ کہہ جائے، وہ ہر جگہ ہے

اس کے سامنے یہ حقیقت اچھی طرح آگئی کہ اس کائنات میں کچھ اور عوامل و محرکات ہیں، جو انفرادی اقسام کی تقدیر پر اس سے کہیں زیادہ اثر انداز ہیں جتنے کہ یہ طبعی اور ظاہری اسباب، اسی طرح ان سے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ ان صعبی اور سادگی نتائج سے بہت زیادہ انقلاب انگیز ہوتے ہیں جو اسباب سے وابستہ مریوط ہیں۔

یہ عوامل و محرکات ایمان و عقل صالح، خلاق عالیہ، خدا کی اطاعت و عبادت، عدل و انصاف، رحم و رحمت اور اسی طرح کے دوسرے معنوی اسباب ہیں جو کفر و بغاوت، فساد فی الارض، ظلم و نفس پرستی اور گناہوں و معصیتوں جیسے معنوی اسباب کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔

اسباب طبعی کو ترک کئے بغیر اگر کوئی ان صالح معنوی اسباب کو اختیار کرے گا تو یہ کائنات اس سے مصالحت کرنے پر مجبور ہوگی، اور زندگی اپنی حقیقی لذت و جلالت کے ساتھ اس کا ساتھ دے گی، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور بعض موقعوں پر اسباب طبعی بھی اس کے پابند کر دیئے جائیں گے، اور خارق عادت چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی، اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے غیر صالح اسباب سے اپنا تعلق رکھے گا اور صرف صعبی قوتوں پر اعتماد کرے گا اور اپنی پوری زندگی اسی بنیاد پر قائم کرے گا تو یہ کائنات اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے گی، جو طامش اس نے اپنے تابع کر لی ہیں وہ بھی اس کو دھوکہ دینے لگیں گی، وہ ہر لمحہ ان کی احتجاج میں رہے گا، اور اسے احتیاج برابر برصحتی جائے گی، قدرت اس کے خلاف ہوگی، اور طبعی قوتیں اس کی راہ میں حزام ہوں گی،

سورہ کہت ایمان: اور ادیت کی کشمکش کی کہانی ہے!

سورہ کہت دو نظریات، دو عقیدوں اور دو قسم کی نفسیات کی کشمکش کی کہانی ہے۔ ایک ادیت اور مادی چیزوں پر عقیدہ، دوسرے ایمان بالغیب، ورنہ ان باتوں میں ان عقائد، اعمال و اخلاق اور نتائج و آثار کی تشریح کی گئی ہے، جو ان دونوں قسم کی نفسیات یا نظریات کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس اول الذکر نظریہ کو اختیار کرنے کے خلاف آگاہی دی گئی ہے۔ جو صرف مادہ اور اس کے مظاہر پر یقین رکھتا ہے، اور خدا اور غیبی قوتوں کا منکر ہے۔

اصحاب کہف کا قصہ

اب ان چاروں قصوں کی طرف آئیے، سب سے پہلے جو قصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ اصحاب الکہف و الرقيم کا قصہ ہے، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ انسانی تاریخ میں اس قصہ کی کیا نصبت و قدامت ہے اور قرآن مجید نے اس شخصیت و اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ وہ ایک زندہ جاوید کہانی بن گیا، اور اس کو تاریخ کے ہر دور میں برابر سنا اور سنایا جاتا رہا؟

مسیحی لٹریچر اور مذہبی کہانیوں میں اصحاب کہف کا تذکرہ

قبل اس کے کہ ہم اس قصہ کو قرآن مجید کے مخصوص معجزانہ اسلوب یا قصہ

بادشاہان و حکام اور اس بلاغت قرآنی کے آئینہ میں دیکھیں جو غیر ضروری باتوں اور فضول بحثوں سے پاک اور بالاتر ہے، ہم پہلے قدیم مذہبی صحیفوں اور ان ردایہی داستانوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، اور جس کو ایک نسل دوسری نسل تک منتقل کرتی آئی ہے، اس کے بعد ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس داستان اور قرآن مجید کے بیان کردہ واقعہ میں کہاں کہاں اشتراک ہے اور کس جگہ اختلاف!

اصحاب کہف کا ذکر محدثین کے صحیفوں میں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واقعہ عیسائی تاریخ کے آغاز میں اس وقت پیش آیا جب توحید و ربوبیت پختہ چھوڑنے کی دعوت مسیح علیہ السلام کے متبعین کے ذریعہ پھینکی گئی تھی، اور عہد غنیس کے آخری صحیفے بھی مرتب ہو چکے تھے، اس قصہ میں قدرتی طور پر (خاص طور پر اس وجہ سے) کہ اس میں حضرت مسیح کے متبعین کی جو اندہی و استقامت پوری طرح عیاں ہے) کوئی ایسی چیز نہ تھی جو یہودیوں کو اس کے حفظ و نقل پر آمادہ کرتی، البتہ عیسائیوں کے لئے یہ بہت محبوب و پسندیدہ مذہبی قصوں میں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ نسبت اور قصوں کے اس میں زیادہ حیرت انگیز اور پرکشش واقعات میان کئے گئے تھے، مزید یہ کہ اس واقعہ سے مسیح علیہ السلام کے ابتدائی ماننے والوں کی مضبوطی و استقامت ان کی قوت ایمانی اور عقیدہ و اصول کے لئے ان کی خود شکنی و قربانی اور یہ حیات کی اولین صامت و پاکیزہ تعلیمات کی خاطر ان کی خیریت و حمیت کا بڑا اثبات ملتا تھا، اور وہ آج بھی ایران کی وہی ہوئی چمکاری کو دوبارہ فریزاں کرتے، سوئی ہوئی غیرت ایمانی کو بیدار کرنے، مزاحمت اور مقابلہ کی طاقت پیدا کرنے اور جدوجہد

قرمانی کے راستہ پر ڈالنے کی قوت و صلاحیت رکھتا ہے، یہ عناصر جو اس قصہ کی امتیازی خصوصیت ہیں طویل انسانی تاریخ میں اس کے بقا و دوام کے ضامن ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو روئے زمین کے اتنے بڑے رقبہ اور علاقہ میں شہرت قبولیت حاصل ہوئی، اور ایک عہد سے دوسرے عہد اور ایک نسلی سے دوسری نسل تک اس کو برابر منتقل کیا جاتا رہا، اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ زمانہ سلاطین کے عیسائیوں نے اس کو کس طرح سمجھا تھا، اور بعد کے آنے والوں کے لئے اس سلسلہ کی کیسا معلومات بہم پہنچائی تھیں؟

اس سلسلہ میں اخلاق و مذاہب کے انسانی گلو پیڈیا کے مقالہ نگار نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے:

سات سونے والوں (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ مقدس ہستیوں کے ان قصوں میں ہے، جس میں عقل کی تسلی و آسودگی کا سب سے زیادہ سامان ہے، اور جو آفاق عالم میں سب سے زیادہ مشہور ہے، قصہ کے عناصر جو قدیم ترین کتابوں میں نظر آتے ہیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ مشہور انگریزی مورخ اڈورڈ گیبن (EDWARD GIBBON) نے ہی شہرہ کتاب

DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE میں اس قصہ کا اپنے خاص باب

میں ذکر کیا ہے جس میں ادب و تاریخ اور تبصرہ و تشریح ہر چیز کی آمیزش ہے اور جس میں حیرت

کے لئے اس کا کھل ہوا تعصب اور اسلام پر بغیر منہ زنی اور بے حوثی چٹیں خوب نمایاں ہیں،

دیکھئے ص ۲۴۱۔ ص ۲۴۲ بلدم

اششتاؤڈیسس (DECTUS) یونان کے قدیم شہر فیسس ہے
 (EPHESUS) میں جا کر بت پرستی کی رسم کی تجدید کرنا چاہتا ہے اور باخنگ
 شہر یا مخصوص جیسا میوں کو بتوں پر قرآنی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے متوجہ
 میں عیسائی عیسائیت ترک کر دیتے ہیں اور ایک تعداد اپنے دین پر مضبوطی سے
 قائم رہتی ہے اور حکومت کے مظالم برداشت کرتی ہے، اس موقع پر سات نوجوان
 لکٹر مفسرین شلو بیضاوی، میشل، یو آؤسی اور ابن کثیر نے یہی واسے ظاہر کی ہے کہ یہ شہر
 فیسس تھا، اکثر مذہبیں اور جہانی بخلافی و انوں کا بھی یہی خیال ہے گین (GIBBON)
 نے بھی اپنی کتاب زوال و مدنیہ اسی سے اتفاق کیا ہے، (دیکھئے سات سوئے والوں
 (SEVEN SLEEPERS) کا قصہ)

جہاں تک اس مقام کے جغرافیائی تعین کا تعلق ہے بتانی کے دائرۃ المعارف نے
 یہ لکھا ہے کہ یہ اناطولیہ کے بارہ ایونی شہروں میں سے ایک ہے، اس کا محل وقوع تقریباً
 کے جنوبی سمت میں ہے، اور وہ از میر سے ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر ہے، دونوں نے اس کو
 مغربی ایشیا کی ریاست کا پایہ تخت بنایا تھا اور وہ بہت بڑا اور نف تجارتی مرکز تھا لیکن اسکے
 فتح کے لئے سب سے بڑی چیز یونانی دیوی ڈیانا کا وہ عظیم مجسمہ جو دنیا کے سب سے عجائبات
 میں شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا یونانی بت ہے، دیکھی (BLACKIE) نے اپنی کتاب

A MANUAL OF BIBLE HISTORY
 میں لکھا ہے کہ فیسس کا شہر تاریخ قدیم میں

اپنے فلسفہ اپنے باشندوں کی بے قیدی و عیسائی میں مشہور اور بد اخلاقی اور فس و فحش میں
 صرب اثر تھا اس کی بت پرستی میں مغربی و مشرقی دونوں قسم کی بت پرستی کی آیت تھی

(بعض روایات میں ان کی تعداد اٹھ بتائی گئی ہے) جو محل شاہی میں مقیم تھے، بادشاہ کے سامنے آتے ہیں (ان کے ناموں میں اختلاف ہے) ان پر اس کا الزام ہے کہ وہ خفیہ طور پر عیسائیت قبول کر چکے ہیں، یہ نوجوان بتوں کے لئے قربانی سے اکھاڑتے ہیں، بادشاہ ان کو اس موقع پر ایک مدت کی مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پر آجائیں اور نصرانیت سے توبہ کر لیں، اس کے بعد وہ شہر سے چلا جاتا ہے،

اس مدت میں یہ نوجوان شہر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک قریب کے پہاڑ میں جا کر صبح کا نام ANCHILUS ہے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں ان میں ایک صبح کا اصلی نام DIOMEDES تھا، لیکن اپنے چھپانے کے لئے اس نے اس نام کو بدل کر IMBILICUS رکھ لیا تھا، پھٹے اور میسلے کپڑوں میں شہر جاتا ہے، تاکہ حالات کا پتہ لگا سکے اور اپنے ساتھ کھانا بھی لیتا آئے اس پر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ شاہ و سب سے پھر شہر میں واپس آجاتا ہے، اور حکم جاری کرتا ہے کہ یہ نوجوان اس کی خدمت میں حاضر کئے جائیں، DIOMEDES اپنے ساتھیوں کو اس شاہی حکم سے آگاہ کرتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے فکر و قلق میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک طویل اور گہری فیندان پر سلا کر دیتا ہے، جب ان نوجوانوں کا پتہ نہیں لگتا تو ان کے والدین کو طلب کیا جاتا ہے، وہ اس فرار سے اپنی بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا یہ سازش میں کوئی ہاتھ ہے وہ بادشاہ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ANCHILUS کے پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بادشاہ حکم دیتا ہے کہ غار کا ست ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی موت مر جائیں اور اسی غار میں دفن ہوں،

دو عیسائی جن میں ایک کا نام THEODORE اور دوسرے کا RUFINUS تھا۔ ان شہید نوجوانوں کا قصہ حبشہ کی ایک قصبہ پر لکھ کر نیچے دیا جاتا ہے، جس سے غار کا منہ بند کیا گیا تھا۔

تین سو سات سال کے بعد شاہ تھیوڈوسس (THEODOSIUS) ثانی کے عہد میں ایک بغاوت ہوتی ہے، جس کی قیادت بعض عیسائی کرتے ہیں ایک جماعت جس کے رہنما پادری تھیوڈور (THEODORE) ہیں حیات بعد الموت اور مشر اجساد کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ اس بات سے خون نشہ اور غور مند ہوتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک نیا (جس کا نام ADOLPHUS ہے) کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کے گھ کے لئے اس میدان میں ایک باڑھ تیار کرے جہاں یہ غار واقع تھا، اس کی تعمیر کے لئے اس پتھر کا بھی استعمال کرتے ہیں جس سے غار کا منہ بند تھا اس طرح یہ غار کھل جاتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بیدار کر دیتا ہے، ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ شاید صحت ایک رات سوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انھیں ڈیسیس (DECIUS) کے ہاتھوں شہادت قبول کر لینی چاہئے، ان میں سے ایک DIOMEDES حسب معمول شہر جاتا ہے، اور شہر کے پھاٹک پر حلیب کا نشان دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ایک راہ گیر سے پوچھتا ہے کہ یہ واقعی ڈیسیس ہے؟ اپنے ساتھیوں کو اس انقلاب عظیم کی خبر دینے کے لئے وہ بیتاب ہو جاتا ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے کھانا خریدتا ہے اور اس کے ہاڑیوں

وہ سکتے پیش کرتا ہے، جو اس کے پاس تھے، یہ وہ سکتہ تھا جو دیسیس کے عہد میں رائج تھا، دکاندار بھٹتا ہے، کہ صاحبزادہ کو شاہدوں کا خزانہ مل گیا ہے وہ اور بازار کے اور لوگ اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں، اور نوجوان کو ڈراتے دھمکتے ہیں، اور وسط شہر میں کھینچے ہوئے رے چلتے ہیں، ایک مجمع اس کے چاروں طرف لگ جاتا ہے، نوجوان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ شاید کوئی جانا پچانا چہرہ نظر پڑ جائے، لیکن کوئی جاننے والا اس کو نظر نہیں آتا، حاکم اس وقت سے حال پوچھتا ہے، تو وہ سب والا جواب بیان کر دیتا ہے، اور ان کو اس کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس پہنڈ تک چلیں اور اس کے دوسرے منہ تھکوں سے ملاقات کریں، یہ لوگ اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر جاتے ہیں، وہاں ان کو سیسے کی دو تختیاں ملتی ہیں جن سے نوجوان کے بیان کردہ واقعہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی زندہ ہیں، اور نور اور سفینت ان کے پیروں سے ظاہر ہے، یہ خبر بادشاہ

THEODORUS تک پہنچتی ہے وہ بھی غار کی زیارت کے لئے

گناہ ہے اس موقع پر ACHILLES | MAXIMILAN کوئی اور نوجوان کہتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر یہ نیند اسلئے مسلط کر دی اور قیامت پہلے ان کو یہ ارسلے کر دیا تاکہ حشر و نشہ کا ثبوت لجاوے اس کے بعد یہ نوجوان اپنی طبعی موت مرے اور ایک روحانی میدان کی یادگار کے طور پر وہاں قائم کر دیا گیا۔

ARTICLE "SEVEN SLEEPERS" IN CYCLOPAEDIA

OF RELIGIONS AND ETHICS

جہاں تک اس قصہ کی تاریخی اہمیت کا تعلق ہے بڑے بڑے مورخ اور قصے
 گمانیاں اور تاریخی داستانوں اور روایتوں کے ناقد بھی اس کی صحت کے قائل ہیں
 اور اس کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ وہ شہرت اور تواتر اور نسل
 در نسل اس کی منتقلی اور ان تمام قدیم کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جن سے سچی دنیا
 بھری ہوئی ہے، لیکن جس کا رجحان ہمیشہ اس قسم کے مجر العقول واقعات،
 اور قصے گمانیوں کی تردید و انکار کی طرف رہتا ہے، اس واقعہ کے متعلق
 لکھتا ہے :-

”اس عجیب و غریب قصہ کو محض یونانی روایات و خرافات اور ان کے
 غم سے منہا نظروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس (مفروضہ)
 معجزہ کے پچاس سال تک اس کی مستند و قابل اعتماد روایات کا پورا
 تسلسل قائم رہا، ایک شاگرد پادری نے جو تھیوڈورس جس (صفر کے دو سال بعد

پیدا ہوا تھا، اور جس کا نام JAMES OF SARUS

تھا، اس کی ایک کمانی کو (جو دسویں صدی میں ایک تھی) انیس
 کے ان دو جوان (اصحاب کہنت) کی مدد کے لئے مخصوص کر دیا تھا، اور

(باقی صفحہ ۲۵ کا) اس قصہ کو ابن جریر طبری اور دوسرے مفسرین اور علماء اسلام نے تفصیل کے
 ساتھ محدثین اسحاق کی روایت سے درج کیا ہے، لیکن سچی یا خد کی عدم موجودگی یا عدم اشاعت
 اور قبل نصرانیت کی رو کی تاریخ سے مکمل واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سے
 اوہام راہ پائے ہیں (نمونہ کے لئے دیکھیے تفسیر ابن کثیر ج ۱۵ ص ۱۳۶ ص ۱۳۷) اس لئے ہم نے
 یہاں اس کے بجائے اصل سچی یا خد کو ترجیح دی ہے۔

قبل اس کے کہ چھٹی صدی مسیحی کا اختتام ہو، اصحابِ کھف کا یہ قصہ
 شامی زبان سے واپسینی میں GREGORY OF TOURS کی
 نگرانی میں منتقل کروایا گیا، سبھی مشرق میں عسکرانی کے اجتماعات کے
 موقع پر اصحابِ کھف کی یاد بڑے احترام و عظمت کے ساتھ منائی جاتی
 رہی، ان کے نام رومی شعراء اور دوسری تقویم میں غایت وجہ احترام
 کے ساتھ مذکور تھے اور ان کی شہرت صرف عیسائی دنیا تک محدود
 نہ تھی۔

جہاں تک ان سالوں کا تعلق ہے جو انھوں نے اس غار میں گزارے
 ان کی تعداد تین سو سال (جیسا کہ مفسرین اسلام نے مسیحیوں سے نقل کیا ہے)
 اور تین سو سات سال کے درمیان ہے، مؤخر الذکر قول (انسائیکلو پیڈیا ڈی اریٹ
 اخلاق) کے مقابلہ میں کم ہے، تین سو سال اور تین سو نو سال (جس کا ذکر قرآن مجید
 میں ہے) کے درمیان اس فرق کو متقدمین مفسرین اسلام نے شمسی و قمری تقویم
 کے اختلاف پر بھولی کیا ہے۔

ابن کثیر کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اس نے اپنے رسول
 صلے اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کھف کے غار میں مدت قیام کی بابت دی ہے،
 جب سے ان پر عینِ مسلط کی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان کیا، اور
 اہل زمانہ کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اس کی مقدار تین سو سال تھی جو قمری حساب

۱۰ دیکھئے کتاب نزولِ روحِ مولا، جلد دوم (ساتھ سوئے والے) صفحہ ۲۵

نوسال زیادہ بیٹھتی ہے، اور شمسی حساب سے تین سو سال ہوتی ہے اس لئے کہ ہر سال میں قمری و شمسی تقویم میں تین برس کا فرق واقع ہو جاتا ہے، اسی لئے ثلاث صائغ کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوا: **وازداد و اتسع** (اور زیادہ کئے اس میں نو)۔

اسائیکلو پیڈیا کا جو اقتباس اوپر گزرا ہے، اس میں اور گہن کی کتاب میں نیز تفسیر و تاریخ کی اکثر کتابوں میں عام طور پر یہی بات لکھی گئی ہے کہ صاحب کعبت کا غار میں پناہ لینے کا واقعہ رومی بادشاہ ڈیسیس کے عہد میں پیش آیا، جس کو عرب مورخین اور علماء اسلام عام طور پر دقیاؤس کہتے ہیں، یہ بادشاہ اپنی سخت گیری اور اپنے تعصب و مظالم میں بہت مشہور تھا، دوسری بات یہ کہ گہن کی کتاب کا صاحب کعبت کے ظہور کا واقعہ صاحب ایمان عیسائی بادشاہ تھیودوسیوس دوم کے زمانہ میں پیش آیا، یہاں یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں بادشاہوں کا درمیانی وقفہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال ہے، اسی بنیاد پر گہن نے اس مدت کا مذاق اڑایا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بعض قدیم و جدید مفسرین نے اس امکان سے بچنے کے لئے یہ رائے ظاہر کی کہ قرآن میں جو یہ آیا ہے (والبشرا فی کمفر ثلاث مائۃ سنۃ، وازداد و اتسع) وہ اثر تمائے کارشا نہیں ہے بلکہ یہ بات اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے اور اس کا تعلق صرف ان کے قیامت و اندازوں سے ہے، اور یہ بات طغیہ اور استقلال باذات نہیں بلکہ اس کا جوڑ ان ملت تفسیر میں کثیر (سودہ کعبت)

محمد شلاطہ ربی العین قاسمی مولف تفسیر قاسمی، اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

ما سبق آیات سے ہے جن میں یہ کہا گیا، (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ)۔۔۔
 (نہیں گے۔ یعنی اہل کتاب بتین ہیں جو تھا ان کا کتا ہے) اس قول کو قتادہ اور
 مطرون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور اس میں یہ
 قرأت شاذہ بھی مروی ہے (وَقَالُوا وَلِبَنَاتِهِ لَمَنْ هُنَّ سَنِيَّتٌ
 وَازْدَادُوا تَحَا) اس قول کو ترجیح دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول
 سے استدلال کیا ہے جو اس کے معابعد آیا ہے یعنی (قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِالْبَنَاتِ
 غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) وہ کہتے ہیں کہ اگر مدت کا تعین اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے تھا تو ان کے کی آیت میں اس کو علم الہی کے حوالہ کرنے کی ضرورت نہ تھی
 یہی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے لیکن علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ
 یہ بات جبر رضی اللہ عنہ سے اس لئے درست نہیں کہ اصحاب کعبہ کی تعداد انھوں
 نے سات ہی لکھی ہے حالانکہ اسکے بعد بھی یہ آیت ہے کہ قُلْ وَاِلٰى اَعْلَمُ بِحَدِّ قَوْمٍ
 (کہو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے) اس لئے کہ قُلْ اَحَدٌ اَعْلَمُ
 بِالْبَنَاتِ اور اس آخر الذکر آیت میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں اور دونوں
 میں ایک ہی بات کہی گئی ہے پس وہ اس موقع پر اس کا حوالہ کیوں کر دے سکتے
 ہیں جب کہ پہلے مسئلہ میں انھوں نے خود اس کو اختیار نہیں کیا۔

بعض اور ممتاز علماء نے بھی اس نظریہ کی تردید کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ
 عربی زبان کا ذوق سلیم اس سے انکار کرتا ہے اور اگر آدمی کو پہلے سے اس تاویل

لہ جبر ذہ الامت مراد ہے جو حضرت ابن عباسؓ کا لقب تھا، ۵۷ سورہ کعبہ ۲۲

۵۷ روح المعانی (تفسیر سورہ کعبہ)

ڈیویس کے عہد میں پیش آیا جس کی مدت حکمرانی تیس سو پچاس سے لے کر چوبیس سو تک ہے، شاید تیس بیسویں اس کو اس قصہ کا سیر و بناو یا وہ اس کی قساوت و خون ریزی، عیسائیوں پر عمومی مظالم، اور سرکاری حکام کے سامنے ہونے کیلئے قربانی اور ذبحوں پر اصرار اور ان سے مدد اخراج لینے کا حکم ہے، لیکن جو چیز اس واقعہ میں شہم پیدا کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کی حکومت کا زمانہ بہت مختصر تھا، اس کو دو سال بھی آزادانہ حکمرانی کا موقع نہ مل سکا اور یہ مدت بھی زیادہ قوم گوٹھ (GOTHS) کے ساتھ مسلسل جنگوں میں گزری اور وہ فرانس میں دریائے رائن (RHINE) کے کنارے انھیں کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس کو اس قلیل مدت میں اس عظیم و وسیع سلطنت کے تالیق دوسرے مشرقی یونانی شہروں کا دورہ کا موقع ملا ہو، تاریخ میں یونان اور مشرقی سلطنت میں اس کے سفر کا سراغ بہر حال نہیں ملتا، THE HISTORIANS

HISTORY OF THE WORLD میں ہے کہ ڈیویس کا عہد بہت مختصر اور پر سکون تھا، زمام حکومت سنبھالتے ہی اس کو ایک بناوٹ کی سرکوبی کے لئے گالی کی طرف لے دیکھے، اس کیلئے پیدائش کا واقعہ ڈیویس (DECIVS) سے لے کر تاریخ سے ہر واقعہ شخص یا جانتا ہے کہ اس فرمان اور نہ اعتزاز کا جو دنیا کو دکھایا گیا اس سے بہت عرصہ پہلے، تاجران نے اس کا ابر کیا تھا اور اس کے عہد میں بیت المقدس اور حلب کے بڑے پادریوں کو عیسائیت کے جرم میں سزائے موت دیدی گئی تھی دیکھئے، HISTORY OF

THE CHRISTIAN CHURCH BY GEORGE H. DRYER

ورخ کو ناپڑا اس کا کل زمانہ حکمرانی گونٹھ (GOTHS) کے ساتھ جگمگاتا
 مورخین نے ان عیسائی رہنماؤں کے نام بھی درج کئے ہیں جن کو بادشاہ
 نے قربان شاہی سے سزائی کے جرم میں سزائیں دیں، اس میں اصحابِ کُہن کا
 کہیں ذکر نہیں ہے، ان سزایافتہ عیسائیوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہ تھی، خود گین
 نے لکھا ہے، کہ سزاپانے والے مظلوموں کی تعداد دس مردوں اور سات عورتوں
 سے زیادہ نہ تھی۔

دوسری بات یہ ہے، کہ چند عیسائیوں کی روپوشی ایک مقامی قسم کا واقعہ
 تھا، اور اس وقت اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی کہ مورخ اس کی طرف توجہ
 کرتے اور مصنف اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، اس کے برخلاف اس طویل اور
 خارقِ عادت غند کے بعد ان کی بیداری، پھر ان کی شہر میں آمد، مذہبی حلقوں میں
 اس کی حدائے بازگشت، اور آفاقِ عالم میں اس کی شہرت ایک بالکل غیر معمولی اور
 عجیب و غریب واقعہ تھا، چنانچہ یہ دوسرا واقعہ یعنی ان کی بیداری اور تھیودوسیوس
 کے زمانہ میں عیسائی دنیا میں اس خبر کی شہرت تو انرا اس قسم کے واقعات میں سے
 تھا جو ہر شخص کی زبان پر ہوتے ہیں، اور کوئی مجلس و محفل ان کے تذکرہ سے خالی
 نہیں ہوتی، اور جن کی گونج دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچتی ہے، مورخ بھی اس کو
 قلمبند کرنے کے شائق نظر آتے ہیں، اور راوی و ناقل بھی اس کی نقل و حکایت میں
 ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر یہ بات زیادہ قریب

لے دیکھا (VOL. VI-PAGE 412)

۵۵ تاریخِ عدال و مدود گین جلد دوم ص ۵۵

ہے۔ اگر ان پر ظلم و ستم ہو رہی ہو اور اس کے بعد ان کی روپوشی کاواؤ۔ قندشاہ ہمدانیؒ
PUBLIUS (AELIUS HADRIANUS) کے زمانہ میں آیا جو جس نے

لے۔ ہمدانی نے سنسکرت سے مشہور و مذکور حکومت کی وہ تراجان کے بعد حکمت حکومت پر مبنی اور
 کوئٹل نے اگست سسٹہ میں اس کی توثیق کی، اس نے اس کی بہت کوشش کی کہ یہ نامی مشہور کی
 وہ پراگئی روئی اور آپ تو، بپھر وہیں آجائے اس نے وہی سرحدوں کی حفاظت کے لئے
 ایک شہر بنایا جو قائم کی سسٹہ میں یہودیوں کی جو بنیاد تھی اس کی سرکوبی بھی اسی بادشاہ
 نے کی، اور اس پر قابو پانے کے لئے بہت بڑے رومی اور سنگولی سے کام لیا گیا، اس نے سب یہودیوں
 کو جلاوطن کرنے کا حکم دیا اور بیت المقدس کی زیارت کے لئے سال میں صرف ایک مرتبہ آنے کی
 اجازت دی گئی، اس کے بعد یہودیوں کی جلاوطنی اور خراج کا سلسلہ تیسلس کے ساتھ قائم ہو گیا

HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD اس نے سسٹہ میں

ایشیائے کوچک اور شام کا سرکاری دورہ کیا اور ہمرنا میں ایک دربار کیا جس میں مشرقی مالک
 کے تمام سلطانیں و امرا کو مدعو کیا گیا، سردی ذرا انہ اس نے حلب میں گزارا اور سسٹہ میں
 جنوب کی طرف رخ کیا، قدس کے گھنڈہ پر بنیا شہر بنانے کا حکم دیا اور عرب مالک سے ہوتے
 ہوئے مصر پہنچا، سسٹہ میں فلسطین واپسی پر محمود موزہاں اس کو یہودیوں کی ایک بنیاد
 کو ختم کرنا تھا، اسکے بعد بطریقاً اس نے مشہور قادیان میں جولیس جولیس **JULIUS SEVERUS**

کے حوالہ کیا اور وہ وہاں آکا مقام **BAIAE** میں، اور چون سسٹہ میں اس کا انتقال ہوا،
 ہمدانی کی زندگی متفاوہ چیز کا مجموعہ ہے، زانہ سسٹہ یا بارٹانیکارٹ (۱) عیسائی کلیسا کا تاریخ میں
 جس کا مصنف **GEORGE H. DRYER** ہے، اس کے متعلق یہ الفاظ ملتے ہیں۔

ہمدانی اگرچہ قدیم روایوں سے مختلف تھا، ہم وہی اترتی پسند اور (باقی صفحہ سوہ)

ایک طویل عرصہ تک حکمرانی کی اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مشرقی ریاستوں کا
 بہت دن تک (جس کی مدت ۲۳۰ سے لے کر ۳۰۰ تک پھیلی ہوئی ہے) دورہ
 کرتا رہا، یہ بالکل ضروری نہیں کہ یہ ظلم اور مذہبی تشدد براہ راست اسی کے ذریعہ
 یا اسی کے مشورہ سے ہوا ہو، اسی طرز پر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس میں اس کے علم و
 رضامندی کو بھی دخل ہو، رومی سلطنت اس کے عہد میں بہت وسیع ہو چکی تھی اور
 حکام اور اہل کار ان حکومت بڑی تعداد میں مختلف ریاستوں اور شہروں میں
 موجود تھے، چنانچہ اس بات کا پورا احتمال ہے کہ ان میں سے کوئی حاکم اور اپنے
 علاقہ کا ذمہ دار مذہبی بنیاد پر ظلم و تشدد پر اتر آیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی جذبہ
 اور مذہبی جوش سے یا حکومت کی نام ریاسی پالیسی پر عمل درآمد کی خاطر اس نئے
 مذہب کے خلاف سخت گیر طرز لیا، یہ بات کوئی مفروضہ نہیں بلکہ ہر حکومت
 اور ہر عہد میں پیش آتی رہی ہے، اس لئے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ان کی روپوشی کا واقعہ
 بادشاہ ہیٹھین کے اسی دورہ میں پیش آیا، اور ان کی میداری اور ظہور کا واقعہ
 تھیوڈوسیوس کے عہد میں ہوا تو قرآن کے بیان اور عیسائیوں کی بیان کردہ
 مدت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہتا اور وہ بنیادی ختم ہو جاتی ہے جس کی
 (باقی صفحہ ۳۶) مذہب صحاحات میں بہت خوردہ گیر تھا، اور ان کو شہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا
 اگرچہ اس نے زندگی کا لازم لگانے اور اجتماعی ہمتان تراشی سے بچنے کا اشارہ دیا تھا، لیکن وہ
 زندگیوں اور محمدوں کو (جو زیادہ تر عیسائی ہوتے تھے) بتوں اور سہودوں کے مسئلے قربانی
 پیش کرنے اور شکر کا نہ رومی مذہب سے وابستگی پر مجبور کرنے میں اپنے پیشرو تراجن ہی کی
 پالیسی پر کاربند رہا (صفحہ ۳۷)

وجہ سے گبن کو استہزاکا موقع ملا تھا، ایسا کرنا اس لئے بھی ممکن اور قابل قبول ہے کہ اس قصہ کے آغاز اور انجام دونوں کا زمانی تعیین اور یقین پوری طرح واضح نہیں خود شامی اور یونانی مورخین کے اقوال میں (جو ان کی بیداری کے سال کے بلے میں ہیں) بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، شامی مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ ^{۳۳۳} مسیح سے پہلے کی بات ہے، یونانی روایات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خروج تھیوڈوسیوس ثانی کی حکومت کے ۳۸ ویں سال پیش آیا اس کے سختی یہ ہیں کہ یہ ^{۳۳۳} مسیح کا واقعہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید جو آسمانی کتابوں کا محافظ و نگراں بھی ہے، ان مضطرب اور مختلف روایات اور تنازعہ کی کہانیوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے جو کی دیشی، حذف و تغیر اور ترمیم و اضافہ کا ہمیشہ سے شکار رہیں، عیسائیت کے خلاف تشدد اور مظالم کی لہریں (۳۳۳ء) کے زمانہ میں زیادہ کھلے ہوئے اور تند و تیز طریقہ پر سامنے آئی اور اس کی تباہ کاریوں کا سلسلہ بڑا برجاری رہا، یہاں تک کہ روسوں نے بالآخر اس کو عمومی طریقہ پر ختم کر دینے کی کوشش کی قسطنطین نے چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کر لی، اس کا خاص سے مسیحیت کی ابتدائی تاریخ اب تک اشتباہ اور بے یقینی کے پردوں میں ہے، غرابت و ضعف روایت کی وجہ سے اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اور اس میں تاریخی تدوین و ترتیب کی بھی بڑی کمی ہے، جو اعتماد و یقین کے حصول کے لئے ضروری ہے۔

ایک چھوٹی سی جماعت کا ایک چھوٹے سے شہر میں روپوشی اور پناہ گیری کا

ملہ دیکھنے گبن کی تاریخ تھے تھیوڈوسیوس کی مدت حکومت ۳۳۷ء سے ۳۹۵ء تک ہے،

واقعہ (جو پورے ملک کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے) ان کے اس غمور یاد ریافت کے واقعہ سے بہت مختلف ہے جس میں حیرت و استعجاب اور ندرت کے تمام عناصر جمع ہو گئے تھے، اور جو اس بادشاہ کے عہد میں پیش آیا جو خوران کا اہم مذہب تھا۔

اس واقعہ کی اصل اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس ماحولی ہی میں ہو سکتا ہے جس میں تشریف اور حیات بعد الموت کا عقیدہ سخت اختلاف اور بحث و مباحثہ کا موضوع تھا، اور ایک ایسی روشن دلیل کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، جو اس کے امکان و وقوع کا یقین پیدا کر سکے، اس قصہ کا انجام و اختتام اور اس عہد کا تعلق جس میں اصحاب کھٹ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا آوازہ سارے ملک میں پھیل گیا، ایسا واقعہ ہے جس میں شک و شبہ اور تذبذب کی کوئی گنجائش نہ ہونی چاہئے، اسلئے کہ انسانی فطرت اہم اور حیرت انگیز واقعات کی طرف ہمیشہ زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور وہ اس کے دماغ کے حفاظت خانہ میں اچھی طرح محفوظ رکھ جاتے ہیں، علاوہ بریں مختلف دینی، جذباتی، اور عقلی محرکات کا بھی یہ تقاضہ تھا کہ اس کو تاریخ میں اہمیت داری کے ساتھ محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک پہنچا دیا جائے، برخلاف قصہ کے آغاز کے جس میں اس وقت کوئی خاص کشش نہ تھی، اور نہ یہ دوامی و محرکات موجود تھے، وادئہ اعلیٰ بحقیقۃ الحال۔

قرآن مجید نے اس قصہ کا انتخاب کیوں کیا؟

مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس عجیب و غریب قصہ کے ذکر کا

اصل سبب محمد بن اسحاق کی وہ روایت ہے جس میں علیہ السلام کے پاس قریش
 ان ابن جریر بیان کرتے ہیں۔

”روایت کی ہم سے ابو کرب نے کہ روایت کی ہم سے یونس بن بکر نے ان سے
 روایت کی محمد بن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شیخ نے جو کچھ اوپر چاہیں
 آئے تھے، حکمران سے انھوں نے ابن عباس سے روایت بھی سنائی کہ قریش نے نصر بن حجاز
 اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ میں علماء یہود کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان سے محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق دریافت کریں، اور ان کے اوصاف و اقوال ان کے
 سامنے رکھیں، اس لئے کہ یہ لوگ سب سے قدیم اہل کتاب میں سے ہیں، اور انبیاء کا جتنا
 علم ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دونوں پہلے جب مدینہ پہنچے تو ان
 علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، آپ کے بعض اوصاف
 و اقوال سے ان کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ تو رب کے عالم ہیں، ہم آپ کے پاس اس
 غرض سے آئے ہیں کہ آپ ہمارے ان صاحب کے سلسلہ میں کچھ خبر دیں، ان یہودی عاملوں
 نے کہا کہ تم ان سے یہ تین باتیں پوچھنا جو میں تم کو بتانا ہوں اگر وہ واقعی خدا کے بھیجے ہوئے
 نبی ہیں، تو وہ اس کا صحیح صحیح جواب دے دیں گے، اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو سمجھ لینا کہ کوئی
 باتیں ہلکے و پلکے کا ہے، اس کے بعد جو کچھ میں آئے کہنا، ان سے ان فوجوالوں کے بارہ میں
 پوچھنا جو قدیم زمانہ میں قارب ہو گئے تھے، اس لئے کہ ان کی داستان بہت عجیب و غریب
 ہے، اس بہانہ پر دو بیاح شخص کے متعلق پوچھنا جو مشرق و مغرب دونوں جگہ پھیلے
 گیا تھا، اس کا قصہ کیا ہے، اور دونوں کے متعلق پوچھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اگر وہ
 ان باتوں کا جواب دیدیں اور سب واقعہ بیان کر دیں تو ان کی بات (الاقصہ سورہ)

جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان لیا جاسکے، چنانچہ علماء
یہود نے قریش کے وفد کو چند سوالات لکھ کر دیے جن میں ایک سوال اصلہ کھن
کے سلسلہ میں بھی تھا۔

یہ روایت اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ اس واقعہ کے ذکر کا بنیادی یا واحد
سبب قرار نہیں دی جاسکتی جس واقعہ کا انتخاب ان بکثرت واقعات میں سے
کیا گیا ہے، جن میں مذہبی بنیاد پر اس سے زیادہ ظلم کی مثالیں ملتی ہیں اور جسکے
علم کا ذریعہ وحی آسمانی کے سوا اور کوئی نہ تھا، و حقیقت نزول آیات کے واقعات
و اسباب (جن میں مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور دل کھول کر کلام کیا
ہے، اور جن سے علماء متقدمین نے ہمیشہ بڑی دلچسپی لی) اکثر اتنی اہمیت نہیں
رکھتے ہیں، جتنی بہت سے علماء نے بیان کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اصلاح و تعلیم
کے ان بڑے مقاصد میں جن کی تکمیل کے لئے قرآن مجید نازل ہوا، اس فاسد
ماحول میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس فطرت انسانی میں
جس میں کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، ان زمانوں میں جو یہودیوں و اہل ہیں، ان
اپنا لباس تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان انسانی نفسوں میں جن سے قرآن مجید بر
مخاطب ہے، اور جن کی زمام قیادت اور منصب امامت نبوت محمدی کے ہاتھ
میں ہے، اس سے زیادہ طاقتور محرکات و دواعی موجود ہیں، یہ اسباب کسی سوال
اور چند لوگوں کے امتحان لینے کی خواہش یا بعض مفسرین کے بیان کردہ شان
نزول سے زیادہ لائق اہتمام اور قابل توجہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے
اپنی بیش قیمت کتاب "النفوذ الکبیر" میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے

نکھاسے کہ۔

عام مفسرین آیات مخاصمت یا آیات احکام میں سے ہر لکیر دیکھ کر کسی دیکھی واقعہ سے ضرور وابستہ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہی واقعہ اور قصہ اس کے نزول کا محرک تھا، حالانکہ یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے کہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد انسانی نفوس کی تہذیب و آراستگی، عقائد باطلہ کا خاتمہ اور اعمال فاسدہ کا انسداد ہے چنانچہ کسی عاقل و بالغ گروہ میں عقائد باطلہ کا وجود بذات خود آیات و احکام کے نزول کا کافی و کافی سبب ہے، اسی طرح اعمال فاسدہ اور مظالم کا وجود آیات و احکام کے نزول کا محرک اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں، نشانیوں اور عبرت انگیز واقعات کا ذکر آیا ہے اس سے غفلت و بے پرواہی آیات تہکیر کا سبب ہے، جزئی واقعات اور بعض متعین قصوں میں جن کے منقولات و روایات میں مفسرین نے بڑی دراز نفسی اور دوسری سے کام لیا ہے، وہ حقیقت ان آیات میں اتنا داخل نہیں رکھتیں، سوائے ان بعض آیات کے جن میں خود کسی ایسے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا اس سے قبل پیش آیا چنانچہ سامع کا غلبان و در کرنے کے لئے جو اس اشارہ سے پیدا ہوتا ہے، اس موقع پر واقعہ کی تفصیل ضروری ہے۔

اصحاب کعبہ کا یہ قصہ بہت مناسب وقت اور صحیح موقع و محل میں

بیان کیا گیا ہے، اس لئے کہ مکہ کے مسلمان اس وقت اسی قسم کے حالات سے دوچار تھے جن کا سامنا قیصروں کے ظلم و تشدد اور استبداد کے نقطہ عروج میں اصحاب کعبہ کو کرنا پڑا یہ وقت تیس میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اس وقت سے بہت مشابہ تھا جس وقت میں ترک وطن اور غار میں روپوشی سے پہلے یہ صاحب ایمان نوجوان تھے، اس سلسلہ میں قرآن مجید کی اس مبینہ و سبب از تفویض سے بڑھ کر کوئی تصویر نہیں ہو سکتی، جن میں مکہ کے مسلمانوں کا پورا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے:-

وَإِذْ أَنْتُمْ قِلِيلٌ مُّسْتَضْعِفُونَ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ يَخْطِفُ أَعْيُنُهُمُ الْغِيظُ وَالْكَرْهَ
 اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری
 تعداد بہت تھوڑی تھی، اور تم ملک میں کمزور
 سمجھے جاتے تھے، تم اس وقت ڈرتے تھے
 کہ کہیں لوگ تمہیں اچانک نہ لے جائیں۔

حدیث کے مجموعے اور سیرت کی کتابیں ظلم و سنگدلی اور سفاکی و بے رحمی کے ان واقعات سے پر ہیں، جو اہل ایمان کو پیش آرہے تھے، حضرت بلال، عمارؓ، خبابؓ، مصعبؓ، سمیرہ رضی اللہ عنہم اور ان کے دوسرے اصحاب و فقار کے واقعات سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور وجدان و طبع سلیم میں ظلم کی نفرت و کراہیت پیدا ہونے لگتی ہے، قرآن مجید اور سیرت نبویؐ میں اس گھٹی گھٹی فضا اور سب سے بوسے ماحول کی پوری تصویر ہے جس میں مکہ کے مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اس جو بھل و کمر آلود فضا میں امید کی کوئی کرن

نظر نہ آتی تھی، اور معاشرہ میں کوئی ایسا روزن باقی نہ تھا جس سے روشنی کی کوئی شعاع یا تازہ ہوا کا کوئی جھوٹکا اندر آسکتا، مسلمان دراصل چکی کے دو پاٹ کے درمیان آگئے تھے یا دوسرے الفاظ میں ایک بے رحم و خوںخوار دزدہ کے پنجوں یا جبرٹوں میں موت و زلیست کی لڑائی لڑ رہے تھے، قرآن مجید نے اپنے یلغ طریقہ پر اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:-

حَتَّىٰ إِذَا مَضَىٰ عَلَيْهِمُ الْكَوْنُ   جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے
بِمَا رَجَبَتْ وَصَاةٌ عَلَيْهِمْ   نے تنگ ہو گئی تھی لاؤ وہ بھی اپنی جان
أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُم لَمَلْجَأٌ   سے تنگ آگئے تھے، اور انھوں نے
مِنَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ   جان دیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کئی نہیں کھل

پناہ نہیں دی سکتی مگر خدا ہی کے واسطے میں

یعنی اس وقت آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید ان پر لکھا کے لئے ایک ایسا قصہ بیان کرتا ہے جس میں تنگی کے بعد کشفائش، سختی کے بعد آسانی، ذلت کے بعد عزت، اور سات آسمانوں سے خارق عادت طریقہ پر نصرت الہی کے نزول کا ایک ایسا عجیب واقعہ پیش کیا گیا ہے جو ہر قیاس اور تجربہ کو جھوٹ ثابت کرتا ہے، اور عقل و دانش کے تمام ظاہری پیمانوں کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح سب پر عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صاحب ایمان، قلت بلکہ شہمی بھر نوجوانوں کو جو ہر طاقت سے عاری اور ہر ہتھیار سے محروم دہشتہ دست تھے کفر و فسق کے ایک جم غفیر اور ظہور اقتدار

کے اس انسانی مسند کے کس طرح نجات عطا فرماتا ہے جس کے ہاتھ میں قوت و اقتدار کی زمام تھی، اور جو دولت و طاقت کے تمام وسائل و ذخائر پر پوری طرح قابض تھا، وہ کس طرح زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، ظلمت کے پردوں سے نور ظاہر فرماتا ہے، اور ان قانون کو جن کے منہ کو خون لگ گیا تھا، اور جو دوسروں کا کلیجہ جباتے پر آمادہ اور اپنے خون کی پیاس اور انتقام کی آگ بجھانے پر مصرتھے، نگہبان و پاسبان، والدین کی طرح شفیع، اور انسانیت کے رحم دل مربی و مالیق بنادیتا ہے، اور ایمان و اہلیت کو کافر باپ کا وارث بناتا ہے۔

مکہ کے اہل ایمان اور اصحاب کہف میں قدر مشترک

اس سخت و نازک گھڑی میں جب بالوہی و بی دلی پوری فضا پر محیط تھی کلیجے نہ کو آ رہے تھے، اور آنکھیں پھرانے لگی تھیں، قرآن مجید نے مکہ کے اہل ایمان کو ایک طرف حضرت یوسفؑ اور ان کے بھائیوں کا نیز حضرت موسیٰؑ اور فرعونؑ کا قصہ یاد دلایا جو فردا و جماعت اور ایک نبی اور ان کی قوم کے متعلق ہے، دوسری طرف اصحاب کہف کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایمان کے امتحان کی داستان بیان کی گئی ہے، یہ قصے اپنے زمانہ اور ماحول کے لحاظ سے، نیز اپنی شخصیتوں اور کرداروں کے اعتبار سے ضرور مختلف ہیں، لیکن اپنے مقصد میں متحد و متفق اور اپنے اختتام اور نتیجہ میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ اور قریب ہیں، ایک مرکزی نقطہ ان سب میں

پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ قابضہ جو ایک سو من کو کافر پر رشتی کو فاجر پر
مظلوم کو ظالم پر کمزور کو طاقتور پر، اور غریب کو امیر پر اس طرح غالب اور قریب
کرتا ہے کہ انسانی عقلیں اس کی توجیہ اور تشریح سے قاصر رہتی ہیں، ایک کافر بھی
اس پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے، اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی
سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَذَلِكَ فِي قِصَصِهِمْ مَّرْثٌ لِّكَافِرٍ ۖ
يَعْنِي اِنَّ اَنْفُسَ كَافِرِيْنَ وَاشْتِمَادِ
لَا تُؤْتِي الْاَلْبَابَ مَعَ اَكْثَرِ اَهْلِيهَا
كَفَرِيْنَ ۚ وَتَكُنْ تَصْدِيقٌ لِّلَّذِي
يَقْتَضِيْ وَيَكُنْ تَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ
تَوْحِيْدِيٌّ ۚ وَتَكُنْ تَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ
اِنَّ اَنْفُسَ كَافِرِيْنَ وَاشْتِمَادِ
كَفَرِيْنَ ۚ وَتَكُنْ تَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ
اِنَّ اَنْفُسَ كَافِرِيْنَ وَاشْتِمَادِ
كَفَرِيْنَ ۚ وَتَكُنْ تَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ

اور حکمت ہے!

سورہ ہود کے آخر میں آتا ہے۔

وَكُلًّا نَّقُصُّهُ عَلٰىكَ مِثْلَ آيٰتِ الْاَوَّلٰى
اور (اے پیغمبر) رسولوں کی سرگزشتوں میں جو
ما نَقُصُّهُ عَلٰىكَ مِثْلَ آيٰتِ الْاَوَّلٰى
جو جو قصہ ہم تجھے سناتے ہیں (ایسی جہاں
فِيْ هٰذَا ۚ وَتَكُنْ تَفْصِيْلٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ
اسلوبوں سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں
يَقُصُّهُ عَلٰىكَ مِثْلَ آيٰتِ الْاَوَّلٰى
یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دینے والا

بھران کے اندر تجھے اس حق کی گماں مبینی
سچائی کی دلیلیں مل گئیں۔) دروغ و غفلت
(کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے)
اور یاد دہانی ہوئی ہر خوف کے لئے !

جب ہم مکہ کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں اور اصحاب کعبہ
میں بڑی مشابہت نظر آتی ہے، اصحاب کعبہ نے اپنے دین و ایمان کو فتنہ سے
بچانے کے لئے شہر جھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی تھی وہ ایک خویل عرصہ تک
وہاں مقیم رہے، یہاں تک کہ ظالم و جابر حکومت جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑ رہی تھی ختم ہوئی اور رومہ کے تخت پر بہت پرستانہ و ظالمانہ حکومتوں کے خویل
سلسلہ کے بعد — ایک ایسا شخص شکست ہوا جو دین مسمیٰ کا حامی اور داعی تھا اور
اس کی طرف اپنے اقتساب پر فخر کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ ہر اس شخص کی پوری
قدردانی اور عزت افزائی کرے جو ان مظالم کا شکار ہوا ہے، اور اس کو عظمت
و تقدس کے اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا حق ہے۔

مکہ کے مسلمان بھی اپنے دین پر اس طرح صبر و استقامت کے ساتھ قائم
رہے جیسے کوئی شخص اپنی منہی میں انگارے لئے ہوئے ہو، اور کسی پتے اور دیکھتے ہوئے
پتھر پر کھڑا ہو، بالآخر نجات کی صورت پر وہ بغیب سے ظاہر ہوئی اور ان کو ہجرت
کی اجازت ملی تاکہ وہ بھی اس محفوظ قلعہ اور مضبوط غار میں پناہ گیر ہوئے جس کا نام شہر
ہے، البتہ ان کے ساتھ لاشہ تعالے کو اس سے کچھ زیادہ منظور تھا، جتنا ان صاحب
ایمان نوجوانوں کے ساتھ بود و سری صدی عیسوی میں غار میں پناہ گزین ہوئے تھے

فیصلہ الہی یہ تھا کہ ان کے ذریعہ اس کا دین پورے روسے زمین پر غالب آئے اور پھر ہر کا کوئی حصہ اس کے ابر رحمت سے محروم نہ رہے۔

مَعَاذِی اَنْی اَرْسَلْتُ رُسُلًا بِالْهُدٰی
وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
وَدِیْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّیْنِ
اور سچا دین دیکر جیسا ہے تاکہ اس کو تمام
کَلِمَہٗ وَفَوْکَہٗ الْمَشْرِکُوْنَ ۝
دینوں پر غالب کرے گو مشرک کیسے ہی
ناخوش ہوں۔

چنانچہ اس نے بعثت محمدی کو (جس پر نبوت کا سلسلہ تمام ہوا) پوری امت کی بعثت کا ذریعہ بنا دیا۔

کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِیْنَ
(اسے میرا ان دعوت الی اللہ تم تمام امتوں
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
میں بہتر امت ہو جو لوگوں کی ارشاد و
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْفُّوْنَ بِالْحَقِّ ۝
اصلاح) کے لئے ظہور میں آئی ہے تم نیکی
کاتم دینے والے، برائی سے روکنے والے،
اور اللہ پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

اَعَايَشْتُمْ مِیْسَرِیْنَ وَلَمْ تَعِشُوا
تم مہسرت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے
مِیْسَرِیْنَ ۝
تنگی و سختی کرنے والے بنا کر نہیں۔

اس سوسن اقلیت کے لئے یہ تنگ و محدود غار بالکل ناکافی تھا، جس میں وہ زندگی کے دھاسے سے کٹ کر اپنی زندگی کے دن پورے کرے جب کہ دعوت اسلامی

۱۔ سہ صفحہ - ۲۔ سہ سہ آہی عمران - ۳۔ سہ روایت حضرت ابو ہریرہؓ (رضی اللہ

کا پورا انحصار اس پر تھا، انسانیت کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ تھا حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں یہ امت زمین کا ٹک ٹک تھی اس معمولی تخم پر ان سرسبز و شاداب کھیتوں کا دار مدار تھا، جس میں انسانیت کی زندگی اور بنی نوع انسان کی بقا و فلاح کا راز پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اقلیت ضائع نہ ہو، بیداری کے بعد پھر نینکا ٹٹکا، نہ ہو، عزت و گوشہ نشینی کی زندگی نہ گزارے بلکہ خدا کے دین کی کھل کر دعوت دے، باطل کا علاج یہ تھا بلکہ کرے، انسانیت کو ظلم و امتداد کے شکنجے سے آزاد کرے اور اللہ کا نام اور کلمہ ہر چیز پر غالب اور بندہ کرے۔

حَتَّى لَا تَكُونُ فِئْتَةً قَرِيبَةً كَوْنٌ
الْبِقَا يُؤْكَلُ جِلْدُهُ

یہاں تک کہ ظلم و فساد یا قی نہ رہے، اور
دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لئے ہو جائے،

اصحاب کعبہ کے قاصد جب اپنے غار سے نکل کر شہر گئے تو ان کو ایک نئی دنیا نظر آئی، لوگ بھی مختلف اور ان کی تہذیب و تمدن بھی مختلف اور ان کا مذہب بھی مختلف، انھوں نے دیکھا کہ ان ہی کا دین اس ملک میں حکمراں اور غالب ہے اور ان کے عقائد احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اسی طرح جب معاجرین مدینہ سے مدائے تو کہنے لگے خدوہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اب وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، بیت اللہ کی کلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ کو اختیار تھا جس کو چاہیں عنایت فرمائیں، ہر حکم کی عزت و شرافت اسلام کے اندر سمٹ کر آگئی تھی، اور شرک و بت پرستی ذلت و حقیر کے ہم معنی بن گئی تھی، کل کے نکالے ہوئے آج کے حاکم، انسانیت کے معلم اور

قافلہ انسانی کے رہبر و رہنما تھے۔

اس لحاظ سے دیکھئے تو اصحاب کہف کا یہ قصہ کہ کے اہل ایمان اور نبیوں
مہاجرین کی زندگی سے کس قدر مشابہ ہے، جو تھوڑا بہت فرق ہے، وہ اسلام کے
مزاج عام اور انسانی ضروریات و تغیرات کا لازمہ اور قدرتی نتیجہ ہے۔

تاریخ اپنے کو بار بار دہراتی ہے

اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لئے ابدیت اور اشاعت عام اور اس امت
کے لئے بقائے دوام کا فیصلہ فرمایا ہے، اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام خطوں
سے گزرے جن سے گزشتہ قومیں تاریخ کے مختلف زمانوں میں گزری تھیں، اور
اس کی دعوت کو ان تمام قدرتی اور طبعی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے جو انسانی زندگی
میں پیش آتی رہتی ہیں، اس کو کبھی قوت حاصل رہی، کبھی کمزوری، کبھی کثرت کبھی قلت
کبھی موافقت کبھی مخالفت کبھی فتح اور کبھی ہزیمت، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہ
جماعتیں جو دعوت کی علمبردار ہیں، اور عقائد صحیحہ پر قائم ہیں، سخت ترین مظالم کی
شکار ہوتی ہیں، ان کو ایذا رسانی اور جلا وطنی کی طرح طرح کی قسموں کا سامنا کرنا
پڑتا ہے، کبھی یہ غیر مسلم حکومتوں میں ہوتا ہے، اور کبھی ان حکومتوں کے زیر سایہ جنگ
اسلامی حکومتیں کہا جاتا ہے، اور جس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
جو کلمہ گو کہلاتے ہیں، جو بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، سیلا وادہ مشبہ معراج کے
شاندار جلسے کراتے ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ عہد مناتے ہیں، لیکن اسی
کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور عقائد صحیحہ کو اپنے وجود و سالمیت اور اپنے

استحکام و بقا کے لئے اکثر جاہلی تحریکوں، شرکاء خرافات اور لمحات خیالات سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں اس وقت اصحابِ کلمت کا قصہ سرزمینِ اسلام میں پھر دہرایا جاتا ہے، مگر وہ صاحبِ ایمان اقلیت اور منافق و طاقتور اکثریت کے درمیان کشمکش پھر برپا ہوتی ہے اور مسلم نوجوان اصحابِ کلمت کے قصہ سے دوبارہ روشنی، بصیرت اور نشاط حاصل کرتے ہیں:-

لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ
وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ الْقُرْآنَ

وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان
لے گئے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں زیادہ متنبہ
کر دیا، اللہ ان کے دلوں کی (صبر و استقامت
میں) بندش کر دی وہ جب (راؤ حق میں)
کھڑے ہوئے تو انھوں نے (صاف صاف)
کہہ دیا: ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان
و زمین کا پروردگار ہے، ہم اس کے سوا
کسی اور معبود کو پکارنے والے نہیں، اگر ہم
ایسا کریں، تو بے بڑی ہی بے جا بات ہوگی؟

کبھی کبھی یہ حالت اتنی سخت اور جان لیوا ہوتی ہے اور زندگی اور ایمان
عقیدہ کو باہم جمع کرنا اس قدر محال ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اس
معاشرہ کو خیر یا دکہ دینے اور عزت و تنہائی کی زندگی گزارنے کے سوا کوئی چارہ
کار باقی نہیں رہتا، یہ وہ حالت ہے جو صدیوں اور تاریخ کے طویل وقفوں تک

پیش آتی ہے، لیکن نبوت محمدیؐ نے جو تمام زمانوں کی نبوت ہے، اور ہر قسم کے حالات میں ہماری کمال رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشان دہی بھی کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

یو مشاء ان یکون خیر مال   قریب ہے کہ مومن کا بہترین مال بکریاں
المسلم غنماً یقبح بہ شعفت   وہ جائیں جن کو لے کر اپنے دین کو نقد سے
الجبالی، و حواقع القطر یقربینہ   بچانے کے لئے وہ کسی دامن کوہ میں یا کسی
من الفتق^۱   زرخیز وادی میں چلا جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں سورہ کہف مومن کی مدد کے لئے سامنے آتی ہے، اور وہ راستہ روشن کر دیتی ہے، جس پر اس کو جانا چاہئے۔

اب صحابہ کرام کا قعدہ قرآن مجید کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ یا فریم ہے، جس میں زندگی جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی نظر آئے گی، اور مختلف قسم کی عبرتیں ہیں حاصل ہوں گی۔

بت پرستی و بے قیادی کی حکومت میں

مدتہ الکبریٰ کے ایک شہر میں (جس کو آپ انیسس یا انیسوس جو چاہیں کہہ سکتے ہیں) عیسائی تارک کے آغاز میں مادہ پرستی اور اس کے نتیجہ میں علانیہ بت پرستی اور کھلی ہوئی لذت پرستی اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی، تارک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، کہ بت پرستی اور شہوت پرستی کا ہمیشہ اس طرح ساتھ ساتھ

۱۔ دعایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ (بخاری)

چھبے ان دونوں کے درمیان کوئی خفیہ معاہدہ ہوا قدیم ہندوستان کے کھنڈر اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یونان و مصر اور عرب کے عہد جاہلیت میں بھی یہی بات نظر آتی ہے، چنانچہ یہاں بھی یہ قصہ پیش آیا، بہت پرستی اور شہوت پرستی کا تیز رو سیلاب اپنے ساتھ خام رو حافی و اخلاقی قدروں کو بہا لے گیا اور اس سلطنت کے مرکز اور قلب میں ایک ایسی تاحص مادہ پرست سوسائٹی وجود میں آگئی جو ظواہر و محسوسات، وقتی لذتوں اور عارضی و نقد فائدوں کے سوا کسی اور چیز کی قائل نہ تھی، حکومت قدرتی طور پر معیشت کے تمام وسائل پر قابض تھی، اور خوشحالی و دولت مندی اور عزت و اقتدار کا سرچشمہ اور مرکز بن گئی تھی، اس کے عقیدہ و رجحان کو اختیار کرنا اور اہل حکومت کی نقل ایک ایسا پل تھا، جو بہت آسانی کے ساتھ حکومت و اقتدار اور عزت و جاہ کی منزل تک پہنچا دیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسکے ارد گرد موقع پرستوں اور طامع آزادانوں کا ایک گٹھا لگ گیا تھا، اور انسانوں کی صورت ایک قطعہ یا ایک ڈیزائن باقی رہ گیا تھا، یعنی خواہش نفس کے غلام کرسیوں کے عاشق اور ریاستوں و جاگیروں پر مہلے ولے۔

حکومت بھی اس عقیدہ و رجحان کو اہل ملک پر نافذ کرنے پر مہر تھی اور اس بے لگام زندگی اور بہت پرستانہ نظام کی جو بھی مخالفت کرتا اس کا تعاقب کرتی تھی، اس کو زندگی کی دولت ہی سے محروم کر دیتی، کبھی شہری حقوق پھینکنے پر اکتفا کرتی تھی بلکہ میں زندگی کا ایک طرز اور ایک اسلوب بن گیا تھا، جو شرافات اور شہوت پسندی سے مرکب تھا، اس میں کسی نئے رنگ کی گنجائش

اور عقیدہ و اخلاق میں کسی تنوع کی اجازت نہ تھی اور ملک کے تمام باشندے
(اپنے طبقوں، نسلوں، عمروں اور عقلوں کے اختلاف اور فرق کے باوجود) کسی
مطبوعہ کتاب کی کاپی بن کر رہ گئے تھے جس کے کسی نسخہ میں کوئی کمی بیشی یا فرق
نہ تھا۔

انقلابی مومن

بت پرستی کی اس ظالمانہ حکومت جیسا سوز و غما، دہشت انگیز ماحول
اور گھٹی ہوئی فضا میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس حضرت مسیح علیہ السلام
کی دعوت پہنچی، ان کے نرم دل، زندہ ضمیر اور طبع سلیم نے اس آواز پر لبیک کہا
اور پھر یہ دعوت ان کے دل و دماغ پر نہ صرف پوری طرح چھا گئی، بلکہ ان کے لئے
ایمان و عقیدہ، لذت و قوت اور یقین و امید بھی بن گئی جس کے بغیر ان کے لئے
زندگی گزارنا مشکل تھا، اور جس کو وہ بڑی سے بڑی قیمت پر بھی فروخت کرنے
کے لئے تیار نہ تھے خواہ اس کے بدلہ میں ان کو اپنی جان ہی سے ہاتھ دھوئے پڑیں۔
یہ وہ جگہ تھی، جہاں کشمکش سب سے پہلے برپا ہوئی، سب سے پہلے یہ
کشمکش خود ان کے دلوں میں پیدا ہوئی اس کے بعد اس کے اثرات باہر تک
پھونچے (اذاً) ^{کشمکش} بھی یہی ہے کہ اس قسم کی کشمکش سب سے پہلے آدمی کے اپنے
دل میں پیدا ہوتی ہے) انھوں نے حکومت کی بالکل مختلف اور متوازی سمت
میں چلنا شروع کیا، حکومت بت پرست تھی، اور اس کے سوا کچھ اور ماننے اور
سننے کی روادار نہ تھی، سوسائٹس گندمی تھی، اور گندگی کے سوا کسی اور چیز پر راضی

رہتی، اور اس حکومت اور معاشرہ کی رہنمائی کے بغیر زندگی گزارنا آسان کام نہ تھا، اسباب و سببات کا فلسفہ، تہذیب اور معاشرہ کا مطالعہ اور زندگی کے آٹھکرا حقائق سب ان پر ہاؤ ڈال رہے تھے کہ وہ حکومت اور معاشرہ کے سامنے سپرداں دیں، اس لئے کہ کھانے کے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتا، اور کھانا بغیر روپیہ کے نہیں مل سکتا، اور روپیہ صرف حکومت وقت کے پاس ہے، عزت و نیکنائی صرف جہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور جاہ بغیر سرکاری نوکری اور افسری کے ہاتھ نہیں آتا اور نوکری صرف حکومت کے اختیار میں ہے، عاقبت، سکون اور سلامتی صرف زمانہ سازی اور سوسائٹی کی موافقت و حمایت میں ہے، اور یہ موافقت و اتحاد رائج الوقت حقائق اور رجحان عام کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں، یہ وہ مادی منطق اور طرز استدلال ہے، جو انسانی مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی نفسیات کارفرما نظر آتی ہے۔

لیکن یہ لوگ ظاہر اس کھلی ہونے والی منطق کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو اس کے داعیوں اور حامیوں کی نگاہ میں دو دو چار کی طرح یقینی اور آسان ہے، وہ اپنے ایمان اور عقیدہ سے رہنمائی اور مدد حاصل کرتے ہیں، اور اس وقت ان کی دور رس تخلیق نگاہ حاضر و موجود کے پردوں کو چاک کر کے بہت آگے پہنچتی ہے، اور ان کے سامنے وہ نقشہ آتا ہے، جو شہود سے ماوراء ہے، وہ دیکھتے ہیں، کہ ان اسباب و مسائل کے سوا جن پر یہ حکومتیں قابض ہیں، اور جو سوسائٹی کے تصرف میں نظر آتی ہیں، ایک سبب اور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ

ہے جس نے خود ان اباب کو پیدا کیا ہے، اور تنہا اسی کی مشیت پر وہ سکے پیچھے سے اس کو چلا رہی ہے، یہ مشیت جس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس پر اباب یا اباب دالے مطلق اثر انداز نہیں ہوتے، اور وہ ان کا کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حالات اور زمانہ کی رفتار اور چال تک کو اس کے تابع اور اس کی ضرورت اور حال کے مطابق بنا دیتا ہے، اس کے بارے کاہوں اور معاملات میں غیر معمولی سہولت، کشادگی اور آسائش پیدا کرتا ہے، اور اس کو اپنی خصوصی رحمتوں و نعمتوں سے نوازتا ہے، اس لئے اس کو ظاہری اباب کے سامنے سر جھکانے اور ان غریبوں اور کمزوروں کے در پر حبیب سالی کرنے اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، صرف عقیدہ پر مضبوطی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔

یہ وہ موقع ہے جب ایمان مادیت پر اور منطق ایمانی منطق برہانی پر پوری طرح غالب آتی ہے، اور یہی سارے قصہ کی جان اور اس کی شاہ کلید ہے۔

وہ چند فرماں تھے کہ اپنے چہرہ و گار پر ایمان	إِنَّهُمْ خَشِيتُ الْاِسْوَابَ مِنْهُمْ وَرَدَّ اِلَيْهِمْ
دے تھے، ہم نے انھیں ہدایت میں لایا وہ	هَدَيْنَاهُمْ وَرَبَّنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (ممبرہ	اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ
استقامت میں) بندش کر دی، وہ جب	وَالْاَرْضِ مَنْ لَّنْ تَدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا
(راہ حق میں) کھڑے ہوئے تو انھوں نے	اِنَّهَا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا سَطَطْنَا هٰؤُلَاءِ
(صاف صاف) کہ دنیا ہمارا پروردگار تو	قَوْمًا اَتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهًا

تَوَلَّاهُ يَوْمَئِذٍ عَنَّا مُخْلِطِينَ
يَوْمَئِذٍ هُمْ كَالْمُذْمُومِينَ
الَّذِينَ كَفَرُوا

وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے
ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے والے
نہیں، اگر ہم ایسا کریں، تو یہ بڑی ہکا بے جا
بات ہوگی:

”یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا
دوسرے معبودوں کو پکڑے بیٹھے ہیں۔
وہ اگر معبود ہیں، تو کیوں اس کے لئے روشن
دلیل پیش نہیں کرتے؟ ان کے پاس انکلی
دلیل نہیں) پھر اس سے بڑھ کر عالم کون
ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کر کہتا ہے
باندھے۔“

عقیدہ کے بغیر زندگی یا زندگی کے بغیر عقیدہ

لیکن سوال یہ تھا، اگر جب زمین تنگ ہو چکی ہو، حکومت کے اثر سے ساری
آبادی ان کے خلاف ہو، اور معیشت کے اسباب اور رزق کے دروازے بھی
بند ہوں اس وقت عقیدہ پر آخر کس طرح قائم رہا جائے، ان کے سامنے یا تو
ایسی زندگی تھی، جو عقیدہ و اخلاق سے عاری تھی، یا ایسا عقیدہ جو زندگی اور
حریت سے محروم تھا۔

یہاں ایمان ان کی دست گیری کرتا ہے، اور ان کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے، کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ان کو پورا بھروسہ کرنا چاہئے، اور اب جبکہ وہ اپنے تمام فوائد و منافع اور سہولتوں اور لذتوں سے دست کش ہو چکے ہیں، اس مقام پر رہنے کے پابند نہیں۔

وَإِذَا عَزَمْتَ لَهُمُ مَآئِدًا يَتَّبِعُوكَ ۖ وَذُكِّرُوا إِلَى الْآخِرَةِ
يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
الْأُولَىٰ ۚ فَذُكِّرُوا إِلَى الْآخِرَةِ

(پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ) جب ہم نے ان لوگوں سے اور ان سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انکارہ کشی کر لی، تو چاہئے کہ خدا میں چل کر پناہ لیں، تو فارا پر دو گرا اپنی رحمت کا مناجات ہم پر بھیلائے گا، اور ہمارے اس معاملہ کے لئے (مبارک ہے) سرور سامان مہیا کر دے گا۔

تزکِ ظن کا صحیح طریقہ

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ منہ اٹھائے جدھر چاہتے چل دیتے، ہر شخص اپنا راستہ لیتا اور اپنی دنیا الگ آباد کرتا اور ایک ایک غار یا پہاڑ کی چوٹی سے بکری بیٹھ جاتا، جس طرح عیسائی اپنی راہبانہ زندگی اور دورِ انحطاط میں ہمیشہ کرتے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سب ایک ساتھ جماعتی طریقہ پر اس شہر کو خیر باد کہیں، اپنے دین و عقیدہ کو سینہ سے لگا لیں اور

حرز جان بنائے ہوئے خدا کی رحمت کے طلبکار، اور کائناتیں دکا میابی اور نصرتیں کے منتظر اور امیدوار یہ وہ مناسب طریقہ اور صحیح راستہ ہے، جو اہل ایمان کو ہر اس موقع پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب زمین ان پر تنگ ہو چکی ہو، سارے دروازے ان کے لئے بند کر دیے جائیں اور ان کی سبکدوشی دولت زمین و ایمان کے ضائع ہونے کا پورا اندیشہ اور خطرہ ہو۔

ایمان و جو انمردی اور فراری اللہ کا انعام

اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان و جو انمردی کی شرط جب وہ پوری کر دیتے ہیں، جو نصرت الہی اور تائید غیبی کے دستور کی دو بنیادی صفتیں ہیں، یعنی (۱) انھم فقیۃ الصواب و دھرم (.....) وہ کچھ جو جان تھے، جو اپنے رب پر ایمان لائے (تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حق میں اپنے سارے وعدے پورے فرماتا ہے، جس کو اس نے ہدایت اور ثابت قدمی میں زیادتی و اضافہ سے تعبیر کیا ہے۔)

وَزِدْنَا هُمْ هُدًى ۝ قَدْ رَظَنَّا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
ہم نے انھیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا
اور ان کے دلوں کی (عبر و استقامت میں)

بندش کر دی۔

ایک مسلمان مہاجر کو جو اپنی سوسائٹی اور ماحول سے بے بقاوت کرتا اور
آمرات حکومت اور مادی طاقت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے

ہدایت و ثابت قدمی کی نسبت زیادہ احتیاج ہوتی ہے، اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے خائف اور مضطرب دل کو سکون اور قوت عطا فرمائے، ان شریعت و باہمت نوجوانوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور ان کو مزید ہدایت سے نوازا، ان کا دل اونچا رکھلا دیا، بنوئی اور نجات اور حیرت و اضطراب کو شجاعت و سکینت، قوت و اعتماد اور مسرت و انبساط اور تقسیم درخشاکی شان سے بدل دیا، اور یہی راہ خدا کے ہر اس مہاجر کا راہ و سفر اور مہاجر فی سبیل اللہ کا ہتھیار ہے، جو بے خدا معاشرہ کا باغی اور اپنے عہد اور زمانہ سے برسرِ بیکار ہے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ اپنا مستقر اور شہر چھوڑ کر اور تمدن کی تمام رنگینیوں اور شہر کی دیکھ پیسوں سے مزین و زکرا اور اسباب معیشت سے دست کش ہو کر نکل کھڑے ہوئے، اپنا وطن عزیز اور اپنا وہ محبوب و باعزت گھر ابھی انکو چھوڑنا پڑا جو بڑا شریف و نیک نام اور عالی نسب تھا۔

تو اس کا انعام اور بدلہ ان کو یہ لاکھ لاکھ تھائے نے ایک ایسے کشادہ اور صحت و طب کے لحاظ سے سوزوں ترین غار کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بڑی بڑی تنظیلاتی کریمہ کوئی ایسی وسیع، لطیف اور صحت مند پناہ گاہ تھیں جہاں کہیں نہ علامہ آؤسی نے اس کا تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ نوجوان، دیوبند کے اشرف اور سربراہ وہ سبق سے تعلق رکھتے تھے (روح المعانی ج ۵ ص ۱۱۱)

سنہ ۱۲۸۱ھ میں جب کہ کوفہ پہاڑ کے غار کو کہتے ہیں، فرقہ یہ ہے کہ اگر زیادہ کشادہ اور بڑا ہو گا تو اس کو کوفہ کہا جائے گا۔ تنگ اور چھوٹا ہو گا تو اسکو انغارہ کہیں گے،

اس کی شان یہ تھی کہ سورج کی روشنی اور گرمی اس میں ضرور پہنچتی تھی، لیکن اسکے
 صفر اثرات (یعنی ضرورت سے بڑھی ہوئی حرارت اور تپش) سے وہ محفوظ رہتا
 تھا، وہ سری طرف تازہ اور پاکیزہ ہوا ان کو زندگی و نشاط سے مالا مال کرتی تھی۔
 وَتَوَعَّدَنَّهُمْ إِذَا طَلَعَتِ شَوَارِبُ
 عَوْنٍ كَذَّبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
 غَرَبَتِ ثَغُرُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ

اور وہ جس غار میں بیٹھے، وہ اس طرح واقع
 ہوئی ہے کہ جب سورج نکلے تو تم کھینکھان کے
 دہنے جانب سے، رہتا ہوا رہتا ہے، اور جب
 ڈوبے تو بائیں طرف گزرا کر نکل جائے (یعنی
 کسی حال میں بھی اس کی شعاعیں اندر نہیں
 پہنچتیں) اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ
 جگہ میں پڑے ہیں۔

اس طرح اس شمع اور شمس تہذیب اور اس کے ظالم و بدکردار ظلمداروں
 اور عاصیوں سے ان کا رشتہ ہمیشہ کے لئے تتم ہو گیا، اور زندگی کے قدرتی اسباب
 وسائل اور پاک و تخلیق بیرونی دنیا سے استنوار ہو گیا، وہ دنیا سے کنارہ کش بھی
 تھے، لیکن اس کے تمام منافع اور سہولتوں اور آسائشوں سے لطف زندہ و زنجی ہو کر
 تھے، اور یہ صرف ایمان مکمل اور جہاد صادق کا ثمرہ اور لطف الہی اور ہدایت ربانی
 ہے سورہ کہف۔ ۱۷۔ روح المعانی میں ہے کہ ان کو جو یہ اصحاب وسطیٰ تھے، ان کا لکھنا کہ ان میں سے
 وہ غار کے وسط میں تھے تازہ ہوا کو حاصل ہوتی تھی، اور غار کی تخلیق فنی اور سورج کی سوزش و تپش سے وہ
 محفوظ تھے (جہاں سے) امام رازی نے لکھا ہے کہ غار کا درہ، درہ شمال کی جانب کھنسا تھا جب سورج
 طلوع ہوتا تو غار کے داہنی طرف ہوتا جب غروب ہوتا تو شمال کی طرف ہوتا، شاہ صمدی

کا اثر ہے۔

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَخُذْ اللَّهُ
فَهُوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ

یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ

انہوں نے جس کی خاطر دنیا اور دنیا کے سارے

علاقے چھوڑ دیے (جس کا پردہ اکامیابی کی)

راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے۔

خدا کی قدرت اور شریعت کے منکروں اور فطرت اور کائنات کے باغیوں
اور سرکشوں نے ہمیشہ اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اور سارا علم اور ذہانت
اس بات پر صرف کیا کر شیریں، خوشگوار، اور صاف و شفاف چشمہ حیات کا کوئی جرم
ان کے نصیب میں آجائے اس کے لئے کائنات کی طاقتوں کی انہوں نے تسخیر کی
راحت و سائش کے تمام وسائل و ذرائع فراہم کئے لیکن نتیجہ سے ہمیشہ محروم رہے
کائنات اور زندگی کے وسائل ایسے ان ہی کے خلاف ہو گئے، اور ان جگہوں سے
ان کو ناکامی و ناکامی کا سنہ دیکھنا پڑا، جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہ جانا تھا، اور
بالآخر خود اپنے ہی ایجادات و وسائل، مسلک بیماریوں، منہ سے نکلنے والے
بتائے کن جنگوں کا شکار ہو کر رہ گئے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَوْجِدٌ
وَلَيْتَ مَوْجِدٌ آه

اور جس پر گم کر دے تو تم کسی کو اس کا

کارسان اس کا راہ دکھانے والا نہ

پاؤ گئے!

ایمانی غار کی زندگی

اس ایمانی غار میں اپنی زندگی انھوں نے تفضل و بے عملی میں نہیں گزار دی وہ وہاں نہ ظلمت یا بے بصیری میں مبتلا تھے اور نہ خدا کے قانون و ہدایت نامہ سے محروم تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحیفے اور لکھے ہوئے اوراق (جو شاید تورات و انجیل سے متعلق ہوں) اور علوم نبوت کے آثار باقیہ وہ شہر چھوڑتے وقت اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور یہ ایک ایسا نمونہ ہے جس پر اپنے ماحول و معاشرہ سے تمام بغاوت کرنے والے اور تمام ہمارا اور پناہ گیر اس وقت عمل کر سکتے ہیں۔

۱۔ قرآن ان لوگوں کا ذکر اصحاب الکہف و الرقیم کے ساتھ کرتا ہے۔ رقیم کی تفسیر میں بعض مفسرین کی مختلف رائیں ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد وہ چھپر کی سل ہے جس پر ان کا قصد یا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو خدا کے دلائل پر ایسا رہے، جن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہوں یا شہوات کا نام ہے، وہ لامتناہی حیرت کی گہرائی میں اپنے مضمون میں یہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صحیفے یا اوراق ہیں جو غار میں ان کے نمونہ و نمونہ تھے، ان کے اس خیال کی تائید عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صاحب روح المعانی نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ دراصل ایک کتاب تھی جو ان کے پاس تھی، اس میں دین عیسوی کی تعلیمات درج تھیں (راجعہ ص ۱۷۱) اور ہر ایک نزدیک زیادہ قابل ترجیح بات یہی ہے، ابن جریر نے بھی اپنی سند سے ابن زید سے روایت کی ہے کہ رقیم کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کتاب کا کوئی خاص راز یا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی زما الحدیث ما علیہم کتاب مقرر قوم

یٰٰہود و النصارى (۱۳۷ ص ۱۳۷) امام بخاری کہتے ہیں، رقیم کتاب کو کہتے ہیں،

جب عزالت و ہجرت کا موقع ہوا اور اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے،
جب زاد راہ اور ذخیرہ جو وہ اپنے ساتھ لاسے تھے ختم ہو گیا تو ان شر قلعے
نے ان کو ایک مٹیھی گہری اور طویل غیند کی آغوش میں پھونچا دیا اور کھانے پینے کی
احتیاج بھی باقی نہ رہی۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اِذْنِ عِمْرَانَ فِي لُكَّانَ هَبْ
سَيِّئَاتٍ عَتَدَ اُولٰٓئِکَ
تہم نے انھیں اسی غار میں تھپک کر چند
ساز کیلے گہری غیند سلا دیا۔

روم میں حالات کی تبدیلی

اب اصحاب کہف کے مہجرانہ واقعات میں سے سب سے بڑا معجزہ
ظاہر ہوتا ہے، ان کی غیند اور گوشہ نشینی کے دوران ان کے شہر پوری مملکت
اور اس کے ماتحت علاقوں میں حالات کیسر تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت پرستی اور
شہوت پرستی کی بساط اٹھ جاتی ہے، اور زمانہ کا ماحول اسکے بڑے بڑے ظہر داروں
کے نام تک فراموش کر دیتا ہے، اور اس بہت فروش اور حیا سوز معاشرہ کے لمبے پرانے
ایسی حکومت اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو ان شر قلعے پر اور مسیح علیہ السلام پر ایمان
لے سہ کہتے۔ ۱۰۔ یہ خطاطیں ان کے کہہ کا وہ قصہ ہے جسے ہم نے زام حکومت اپنے انویسٹمنٹ
مام کے مطابق حیایت قبول کر لی تھی، جس کے پورے ریکارڈ اور حقیقت پر ان کے کہنے ہی کے
نویکوں نے غصہ و کینہ اختیار کر لیا تھا، یہ خطاطیں ان کے کہنے ہی کے مطابق حیایت کو قبول و اعتراف
میں حیایت پر انکار و کینہ، سنگینہ پیکر اور انہی اختلافات اور فرقہ بندیوں کو ختم کر کے چند بڑے بڑے
مستند کہتے ہیں، یہی تحریریں مسیح علیہ السلام کے کہنے ہی کے ہوتی ہیں، جو اس کے ہر ایک حکم کی حکومت کا پابند
تھا۔ ان کے اختلافات میں ہوا

رکھتا تھا، اور اس نئے مذہب کا پر جوش و کھیل اور داعی تھا جس سے گزشتہ حکومتیں طویل عرصہ تک برسرِ جنگ رہیں، اور اس کے نمائندوں اور پیروں کو جفا وطن کرتی رہیں، اور طرح طرح سے ستاتی رہیں، اب اس کے بجائے اس مذہب کی طرف متانت و احترام کرنے والوں کی توقیر کی جاتی تھی، اور نہایت گرم جوش سے ان کا استقبال ہوتا تھا، یہ وہ موقع ہے، جب اصحاب کف اپنی طویل نیند سے بیدار ہوئے ہیں، جو تین سو برس سے زیادہ سے ان پر ظاری تھی۔

وَاللَّيْلُ إِذَا كُنَّ مَقَامَاتُكَ مَكَانًا
وَمِنَ الْبُحْرِ إِذَا دَاوَدَ وَاقْتَسَعًا
اور وہ لوگ اپنے غلام میں تین سو برس تک رہے، اور نورس اور پورا رہے۔

وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی دیر سے سو رہے تھے اس طویل وقفہ کے اندازہ اور تعین میں وہ مختلف رائے ظاہر کرتے ہیں، پھر سوائے خواب چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کہ ان باتوں پر نہ دین کا انحصار ہے نہ دنیا کا۔

قَالَ خَالِي قَوْمَهُمْ كَمْ بَشَرًا قَالُوا كَيْفَا
يَوْمًا أَوْ لَيْسَ يَوْمًا قَالُوا لَكُمْ أَعْلَمُ
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ (پھر جب)
خفیک خفیک مدت معلوم کر سکے تو بولے

ہمارا پردہ دگا رہی بستر مانتا ہے کتنی دیر
تک پڑے رہے ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھوک لگتی ہے، اپنے ایک ساتھی کو وہ اس پر متعین

کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے اپنے اور پاکیزہ کھانے کا بندوبست کرے جو چاندی کے سکے
وہ اپنے ساتھ لیتے آئے تھے، وہ اس کے حوالہ کر کے شہر روانہ کرتے ہیں۔

حَاتِبُ بْنُ الْحَدَّادِ كَرِهَ قُلُوبَهُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَكْدِينَةِ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهَا لَمَّ طَعَامًا
فَلَمَّا لَمَّ قُلُوبَهُمْ بِرُزْقِ رَبِّهِمْ
کہیں سے ملے تھوڑی بہت خدائے آئے۔

ان کی دانست میں حکومت ابھی تک دشمنوں کے ہاتھ میں تھی اور جاسوس
سپاہی ہر طرف ان کے تعاقب میں پھیسے ہوئے تھے، اس لئے انھوں نے جاتے وقت
اپنے ساتھی کو احتیاط اور نرمی سے کام لینے کی خاص طور پر ہدایت کی۔

وَلَيْسَ طَمَعٌ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِأَمْرِهِمْ
أَنْتُمْ إِنْ نَظَرُوا عَيْنَكُمْ مِنْهُمْ كُنْزٌ
أَوْ يُعِزُّوْا أَوْ تُغْنِي عَنْهُمْ وَلَنْ تَقْلُبُوا
إِذَا أَلْبَسْتُمْ
اور ان، چپکے سے اسے کوئی باری خبر نہ دینے
پاسے، اگر لوگوں نے خبر پائی تو وہ چھوڑ دے
نہیں، یا تو ننگ مار کر یں گے، یا مہجور کریں گے
کہ پھر ان کے دین میں واپس چلے جائیں مگر کیا ہوا
تو پھر کبھی تم خلاص نہ پاسکو گے۔

دوسری طرف اہل شہریت پرستوں کے عہد حکومت میں ان خدا پرست
نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کے قصہ سے اچھی طرح واقف تھے، ان کو اس کا علم تھا کہ ان کے
ساتھ کیا ماجرا ہوا اور وہ کس طرح اچانک روپوش ہو گئے کہ ان کے نام و نشان کا پتہ تک

۱۱۱۱ امام رازی نے اُن کی علمائے اعلیٰ تعبیر میں لکھا ہے کہ زیادہ پاکیزہ اور مزے دار اور یہ کھا چکے اس
آیت سے کہیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ زاوراہ اور غذا کا انتظام شریعت الہی میں ثابت و مسلم ہے و اس کے

ذکر کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ۱۱۱۱ سورہ کہف۔ ۱۱۱۱ سورہ اہق۔ ۱۱۱۱

دہلا، عیسائی حکومت نئی اور تازہ دم تھی، اور عیسائیت کے آثار و نشانات کو پھر سے
 اجاگر کرنا چاہتی تھی، اور اس کے خاص رہنماؤں، قربانی دینے والوں اور شہیدوں
 کے کارنامے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، اور اس فکر میں تھی کہ ان کی کوئی بڑی یادگار
 قائم کرے۔ اور ان لوگوں میں اصحاب الکھف و الرقیم قدرتی طور پر اس کی نظر میں آئے
 پہلے آتے تھے۔

کل کے جلا وطن آج کے ہیرو

نیچویہ ہوا کہ اصحاب کھف کا قصہ پورے شہر کا موضوع بن گیا، ہنگامہ فزا
 بچے چھپاتے، نظریں پکارتے، مہم نہ کر سچے دیکھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوا، وہ
 جلد سے جلد کوئی لذیذ و پاکیزہ کھانا لے کر لے پاؤں واپس آنا چاہتا تھا کہ جانتک
 وہ پورے شہر کی نگاہوں کا مرکز بن گیا، اور وہ اور ان کے سارے ساتھی دیکھتے دیکھتے
 ہیرو قرار دیے گئے اور سرکاری و غیر سرکاری دونوں سطح پر ان کے جہاد و قربانی
 اور عزیمت کے نغمے گائے جانے لگے۔

سب سے پہلے ان قدیم سکوں نے (یا اس قدیم لہجہ اور مخصوص پوشاک نے)
 ان کا راز فاش کیا، لیکن قرآن مجید میں تفصیلات سے زیادہ سرور کا نہیں رکھتا،
 اس لئے کہ اس کا موضوع ہدایت ہے، قصہ و داستان کوئی نہیں پورے شہر ملک
 ملک کے تمام حصوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور اس کے سوا کوئی موضوع
 سفر باقی نہیں رہتا، ہر مجلس میں اس کا چرچا اور ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے، لوگ
 پارٹیاں بنانا کر اس غامض زیارت کے لئے جہاں انھوں نے پناہ لی تھی، جلتے ہیں

قرآن مجید اپنے معمول کے مطابق یہاں بھی ان کے استقبال اور لوگوں کی گرمجوشی اور عزت افزائی کے ذکر سے گریز کرتا ہے، لیکن بڑی قوت اور تاکید کے ساتھ اس کا اعلان کرتا ہے کہ :-

وَكَذَلِكَ أَتَيْنَا عَلَيْكُمْ لِقَاءَ آتِ
وَعْدِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
لَا رَيْبَ فِيهَا
اور (پھر دیکھو) اسی طرح یہ بات بھی چلی کہ
ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا
زبان کی بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور اس نے
واقف کر دیا کہ لوگ جان میں، اللہ کا وعدہ
سچا ہے، اور قیامت کے نکلنے میں کوئی
شبہ نہیں!

یہ انقلاب جو حکومت اور عوام دونوں میں برپا ہوا اور اتنے طویل عرصے تک غائب رہنے کے بعد یہ لوگ جس طرح دریافت ہوئے ان سب باتوں میں دراصل اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کی تکمیل تھی، جو ان کے آثار کو نقش چاوداں بنانے اور ان کے دشمنوں کو ناکام و مغلوب کرنے کے سلسلہ میں کیا گیا تھا، اور اس بات کی دلیل کہ گردش میل و نہار اور اقبال و ادوار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے :-

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا
وَأَنَّ أَجَلَ أَهْلِهَا يُبَدَّلُ
بلاشبہ مقررہ گھڑی آنے والی ہے اس میں
کسی طرح کا شبہ نہیں اور اللہ عز و جل انھیں
انھما کو کرے گا، جو قبروں میں چڑ گئے (یعنی
مر گئے)

کیا اس وقت کوئی توقع کر سکتا تھا کہ ظلم و استبداد کی حکومت ایک نیا طرح ختم ہوگی، مظلوم عیسائیت کا دوبارہ جیسا ہوگا، اصحاب کسبت نے طویل زمانہ کے بعد اپنے اس غار سے (جس کو ایک وسیع مقبرہ بھی کہہ سکتے ہیں) باہر ہوں گے اور تقدیس و تعلیم کا ایک بار ان کے گرد قائم ہو جائے گا، حکومت کی آغوش بھی ان کے لئے وا ہوگی، اور شہر وائے بھی ان کو سر تکھوں پر بٹھائیں گے، اور ایسے دونوں ان کے لئے فرش راہ کریں گے، کیا، اس میں قریش کے سرداروں اور ملکہ سرو کوہہ شخصیتوں نے کوئی سامان عبرت اور کمزور دستہ رسیدہ مسلمانوں کے لئے کوئی وحی قلبی اور پیغام اسید نہیں ہے؟

یہ نوجوان جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا زندہ رہے، پھر ان کا انتقال ہوا اور عقیدہ مندوں اور مجیدین و غلصین میں ان کی یاد کا قیام کرنے کے سلسلہ میں یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ اس کی کیا شکل ہونی چاہئے اور کیا چیز اس کے لئے زیادہ موزوں ہو سکتی ہے۔

وَمَا يَكْنُزُ عَيْنًا بِهِنَّ أَمْ يَكْنُزُ عَيْنًا
 اَمْ يَكْنُزُ عَيْنًا بِهِنَّ اَمْ يَكْنُزُ عَيْنًا
 قَالُوا نَكْنُزُ عَيْنًا بِهِنَّ اَمْ يَكْنُزُ عَيْنًا
 لَنَكْنُزَنَّ عَيْنًا بِهِنَّ اَمْ يَكْنُزُ عَيْنًا

اس وقت کی بات ہے کہ لوگ آپس میں بحث کرنے لگے، ان لوگوں کے معاملہ میں کیا کیا جائے لوگوں نے کہا اس غار پر ایک عمارت بنادو اور یادگار رہے اس سے زیادہ اس معاملہ کے لئے سورہ کعبہ ۲۱ غار کو کسی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس ناسیبت سے بعض لوگوں نے جن لوگوں کی قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور اس پر مسجد بنانے کے جواز پر استدلال کیا ہے جو نہایت وحی مغویہ باطل قول ہے شیخین اور نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، (باقی صفحہ)

فَلَا تَعْلَمُ رَحْمَةُ الْبَرِّ أَنَّ ظَاهِرًا
وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ وَلَا تَعْلَمُ
اصول گفتی تو میرا پروردگاری بهتر جانتا ہے
لیکن کہ ان کا حال بہت کم لوگوں کے علم میں آیا
ہے۔ اور جب صورت حال یہ ہے تو لوگوں
سے اس بارے میں بہتے انزعاج و کراہت
اس حد تک کہ صفات دعوتِ نبویؐ اور
خانِ لوگوں میں سے کسی سے اس بارے میں
کچھ دریافت کر

مادیت پر ایمان کی فتح

یہاں پر سورہ کہف کے چار قصوں میں سے یہ لازوال قصہ ختم ہوتا ہے جس
میں ایمان اور مادیت کی کشمکش بیان کی گئی ہے، اور جس کو دوسرے الفاظ میں اباب
پراعتما اور خالق اسباب پر عتہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، یہ قصہ مادیت پر ایمان
کی فتح اور خالق اسباب پر اعتما و کامل اور صدق و یقین پر ختم ہوتا ہے۔

ان ایماندار اور بے نوبہالوں نے مادیت پر ایمان کو ترجیح دی، نوری نفعیہ
نقدِ فائدہ پر آخرت کے وعدہ کو مقدم رکھ لیا انھوں نے ایمان کے ساتھ غریب و افلاس
کی زندگی کو پسند کیا، بسنِ نعر کے ساتھ دولت و امارت کی زندگی کو اراذ کی رانھوں نے
اس کو ترجیح دی کہ وہ من و اہل و عیال، اور دوست و احباب سے دور رہیں اور زندگی
کی بہرہ نیت اور افتداری کی ہر عزت سے محروم رہیں، لیکن اس کو ایک لمحہ کے لئے گوارا نہ کیا

شرک سے اپنی پیشانی کو داغدار کریں، نفس کے بندے اور غواہشات کے پرستار نہیں،
 معصیت و سرکشی اور ظلم و زور و دہشت کے ساتھ تعاون کریں، انھوں نے نفس کے تقاضے
 سے زیادہ روح کے تقاضے اور عقل کے مطالبے سے زیادہ ایمان کے مطالبے پر توجہ دی
 اور جسم و جان کے ساتھ اس میں شغولی ہو گئے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ وہی زیادہ
 دور اندیش، دقیقہ رس اور حقیقت شناس تھے، اور یہ کہ انجام کار اہل تقویٰ کے
 ہاتھ ہے، انھوں نے اسباب سے خالق اسباب کی طرف راہ فرار اختیار کی اور اس
 راہ کی ہر تکلیف پر اپنے کو آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ اسباب ان کے تابع ہو گئے اور
 حکومت وقت (جس کے مظالم سے بچنے کے لئے انھوں نے روپوشی اختیار کی)
 بھی ان کی ہمنوا ہو گئی، اصحاب کہف کا قصہ ایمان و جواہر دی و اسقامت و
 ثابت قدمی اور جہاد و قربانی کا وہ قصہ ہے، جو انسانیت اور حق و عقیدہ کی
 تاریخ میں بار بار پیش آتا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسباب اور فاعلی کے
 تابع ہیں، اور وہ ایمان و عمل صالح کی توثیق و تصدیق کرتے ہیں، اس لئے مومن
 کا راستہ اور طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس راہ کو اپنی طرف
 متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا مستحق بنے۔

قبل اس کے کہ قرآن مجید اپنے دوسرے قصہ کا (جو دو باغ رکھنے والے)
 سے متعلق ہے آغاز کرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی وصیت کرتا ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو یا اس سب سے فائز رہے اور مضبوط کڑے کو جانفشانی
 کے ساتھ پکڑے رہیں، اور یہی ایمان اور قرآن کا راستہ ہے، وہ آپ کو اس کی نصیحت
 کرتا ہے کہ آپ ان اہل ایمان کی مخالفت کا التزام رکھیں جو ایمان، معرفت، یقین،

اور ذکر و دعا کی دولت سے سرفراز و خوش نصیب ہیں، خواہ اسباب مادی اور متاع دنیا میں کچھ کم سے کم ہو ان جاہل و غافل انسانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے جو ایمان، معرفت اور یقین، و اس کے اثرات مثلاً ذکر و دعا وغیرہ سے محروم ہیں، اگرچہ اسباب و وسائل اور دنیا کی نعمتوں کی ہیبت بڑی مقدار اور ذخیرہ ان کے ہاتھ میں ہے۔

و اصل یہ وصیعت عام ہے، اور اس کا مخاطب قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا اور اسنے والد ہے بلکہ عام اہل ایمان اس کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سب سے پہلے ان کو ضرورت ہے :-

وَاصْبِرْ صَبْرًا مَّتَدًا مَعَ الَّذِي يُؤْتِيكَ الْوَنُ
رَبِّهِمْ بِالْعَدَاوَةِ وَالْكَفْرِ يُزِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ خ
تَوْبَتِي (يُنِيزَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) لَا أَطْعُمُ
مَنْ أَهْلَكَ أَقْلِبُهُ عَنْ ذِكْرِ آوَابِجِ
هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ حَرْطًا ۝

اور جو لوگ صبر شام اپنے پروردگار کو بکارتے
رہتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہیں،
تو انہی کی صحبت پر اپنے ہی کو تعلق کرو، ان کی
حرف سے کبھی تنہا رہی نگاہ نہ بچے کہ دنیاوی
زندگی کی رونقیں ڈھونڈنے لگو جس کی کو
ہم نے اپنی یاد سے غافل کرو یا میری تائید سے
ٹھہرائے ہوئے قانونِ مٹا کے مطابق جس کا
دل غافل ہو گیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے
پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو
اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے

اصحاب کہفت، اہل ایمان، اور اہل معرفت کا ہر زمانہ میں یہ شیوہ اور دستور رہا کہ وہ ایمان و عمل صالح اور خدا سے روحانی تعلق اور نسبت کو ہمیشہ مادی اسباب اور ظاہری شکلوں پر ترجیح دیتے رہے، مادیت اور اس کے علمبرداروں کے خلاف انہوں نے ہمیشہ علم بغاوت بلند رکھا اور دنیا اور زینت دنیا کو کبھی نظر بھر کر نہ دیکھا اور یہی سورہ کہف کا پیغام اور قرآن مجید کی دعوت ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاسِبَ شَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا لِيَنفَضَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ ۚ ذَرُونِي أَمْحَ الْغُلُوبَ ۚ أَنَا مُبَسِّطٌ لِّلرَّحِيمِ الْغُلُوبَ ۚ
اور جو ہم نے تعلق تم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں سے رکھی ہیں اور ان سے وہ خاکہ اٹھا رہے ہیں، انویسری نکالیں اس پر ہمیں، (یعنی یہ بات تیری نگاہ میں نہ بچے) یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ہم نے انہیں آزمائش میں آہر ہے اور وہ کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے اور ہی (تیرے لئے) بہتر ہے اور (باعتبار نتیجہ کے) باقی رہنے والی۔

دجالی تہذیب میں مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس دجالی تہذیب (جس کی نمایاں اور موجودہ شکل کو بہرہ دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں) اس روح اور اس روحانیت یا دعوت کی قدم قدم پر مخالفت ہے، بلکہ بالکل متوازی رخ پر چلتی ہے، وہ مادیت اور اس کے علمبرداروں کی عظمت و تقدیس اور ان کی

عقیدت و اطاعت پر قائم ہے اس کا سارا ادب و فلسفہ (نثر و نظم صنفیت، ناول، ڈرامہ اور تاریخ کی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ) سرمایہ داروں اور مادی طاقت اور یہاں ہی اقتصادی اقتدار رکھنے والوں کی جا و بیجا تعریف اور خوشامد سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے ان کو خدا کی طرح برتر و بالاتر اور لاثانی و لافانی بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی نقل و تقلید، اطاعت و فرمان برداری، اور غلامی و کفالت برداری کی ترغیب دی ہے۔

ظہور انتہا پسندی اس تہذیب کی خصوصیت ہے

اس انتہا پسند افواجیت اندیش تہذیب اور اس کے بہترین نمائندوں اور ذمہ داروں کا اس سے بچ کر کوئی وصف نہیں ہو سکتا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے:-

وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَعْفَنَّا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْهُوَ أَوْ كُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ
مطابق جس کا دل غافل ہو گیا، اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے چلا گیا، تو ایسے آدمی کی
باتوں پر کھنکھو، اور ہر سادہ دلی اور سچے دلدار

باتوں پر کھنکھو، اور ہر سادہ دلی اور سچے دلدار

اسراف، مبالغہ آرائی اور انتہا پسندی اس تہذیب کی علامت اور شعار بن گئی ہے جس سے وہ اور اس کے پیروکار پہچانے جاتے ہیں، کہ انہی میں اسراف

لو و لعب اور تفریح طبع میں اسراف، خرچ کرنے میں اسراف، ایسا ہی دو معاشی نظریات میں اسراف، جمہوریت ہو تو اس میں غلو، آمریت ہو تو اس میں بالذات اشتراکیت ہو تو اس میں انتہا پسندی، اپنے خود ساختہ قوانین اور مقرر کردہ اصول اور قدریں ہوں تو اس کی ضرورت سے زائد نقد پس یہاں تک کہ بال برابر اس سے ہٹنا روا نہیں ہوتا اور اس سے انحراف کرنے والا ایسا مجرم سمجھا جاتا ہے، جس کے بعدہ کسی عزت و شرافت کا مستحق اور کسی احترام کے قابل نہیں رہتا یا پھر ایسی مجنونانہ اور محفانہ بناوت جو عقل، ذوق سلیم اور فطرت انسانی سب کے لئے ناقابل قبول ہے، اور جس کے بعد آدمی تمدن انسانوں کی صف سے نکل کر دندوں اور موشیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔

غرض کہ بہر انتخاب و ہر پسند میں اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا اور ہاتھ سے نکلا ہوا نظر آتا ہے اور اس کی ہر ٹھیک و دو عمت میں اس کی کرشمہ سازی

لے پر نیا رجحان اور ذہنی رخ یورپ و امریکہ کی ان نئی تحریکوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو حیوانی حریت، عریانی اور آنا دانا اختلاک کی داعی ہیں اور جو ان دنوں ان مغربی قوموں میں

بہر جہاں اتم سوجہ چکچکی (Naked) لگ جاتا ہے، یہ دراصل ہر اس تمدن کا خاصہ ہے جو مادیت کے پیچھے، ٹھکرے بے چینی اور نفسیاتی آکٹا ہٹ اور مایوسی کا شکار ہے، یہ ننان اور

دوسرے میں ایک زمانہ میں اس سے ملے جلتے حالات پائے جاتے تھے، اس کا اٹھ اٹھ اٹھ کی کتاب ریاست سے بخوبی ہو گا جس میں اس جملہ کے ایک ایک یونانی نوجوان کی عکاسی

کا گئی ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے ۲ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر

دیکھی جاسکتی ہے، جہاں تک اعتدال و میان روی اور توازن کا تعلق ہے، اس سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں اور اس کا حصہ اس میں سب سے کم ہے۔

عدل و اعتدال اس دین کا امتیاز ہے

جو زندگی نبوت کے سرچشمہ سے نکلتی ہے اس کا امتیاز عدل اور اعتدال ہے۔
 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا الْمَالُ لَمْ يَمَسُّهُمُ الْوَلَّاءُ
 وَلَمْ يَفْضَحُوا وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذُلٌّ
 قَوَّامُونَ
 جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں
 نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر
 قائم رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی امرت کا وصف اعتدال اور توسط بیان کیا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ مِثْقَالٍ مِثْقَالًا
 لِّتَأْكُلُوا مِنْ شَهَادَاتِهِ عَلَى النَّاسِ وَ
 يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
 اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے
 جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ
 تم (مخالفت) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو
 اور تمہارے لئے رسول (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

گواہ ہوں۔

۱۷ سورہ فرقان - ۶۷ سورہ بقرہ ۱۴۲ - مدارک میں ہے کہ جس طرح
 ہم نے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان بنایا اسی طرح تم کو افراد و تفریط کے درمیان
 میں رکھا ہے، غرض میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم کو اس دین کا حال بنایا جو افراد و
 تفریط سے پاک ہے، راجح اصطلاح

خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سلف اور اعتدال کی کامل مثال تھے، دین اسلام کاوصف اللہ تعالیٰ نے استقامت و اعتدال اور انفراد و تقریط سے بعد بیان کیا ہے، اور اس کو کہیں یتیم کہا ہے اور کہیں یتیم زہنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

قُلْ إِنِّي هَدَىٰ إِلَىٰ رَبِِّّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَمَا كُنَّا قَبْلَهُ إِلَّا أَزْوَاجًا حَمِيمًا
وَمَا كُنَّا مِنْهُ لَمُشْرِكِينَ۔

کہہ دو مجھے تو میرے پروردگار کے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہی درست اور صحیح دین ہے
ابراہیم کا طریقہ کہ ایک خدا ہی کے لئے ہے
اور ابراہیم پر مشرکوں میں سے نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ذَٰلِكَ لِلَّذِينَ النَّاصِبِينَ

یہی ہے سیدھا دین۔

ایک اور جگہ ہے۔

فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ النَّاصِبِينَ

سو تم اپنا رخ اس دین راست کی طرف رکھو۔

کتاب اللہ کو بھی یتیم کہا گیا ہے، اور زینح اور کجی سے اس کو پاک بتایا گیا ہے، اسی سورہ کہف کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

یہ آپ کی سیانہ روی و اعتدال کے اوصاف و کمالات اور ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال ملحوظ
ہونے کے سلسلہ میں آپ کے ارشاد و تعلیمات سے کی تمام کتابوں میں مذکور ہے حضرت علی ابن ابی طالبؓ اس بار میں
کتبہ میں ذکر کیا کہ ہمیشہ اللہ کی بات ہوتا تھا دین کے کائنات میں اس کا ذکر نہ وہ کہتے تھے کہ حریف کا میں میرا چکو
تھا کہ ہمارا تو ہمیشہ اس کی پہلو اختیار فرماتے (شمال تہذیب) ۱۷ سورہ انفاس ۲۲ سورہ توبہ ۳۶ سورہ مد ۴۲

اَلْقَمَدُ عَلَيْهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِي
الْكِتَابَ وَكَمْ تَجْعَلُ لَهُ عِزًّا قَبِيًّا
لِيُنْذِرَ اِذَا مَسَّ اُذُنَ ابْنِ اَدَمَ
وَيُنْشِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ بَعَثْنَا
الصَّاحِبَاتِ اَنْ لَهُمْ اِخْرَ احْسَنًا
مَا كُنْتُمْ فِيْهِ اَبَدًا

ساری تائیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے
پیغمبر پر کتاب اناری (یعنی قرآن انار) اور
اس میں کسی طرح کی بھی کمی نہ تھی، بالکل سیدھی
بات (ہر طرح کے چرچ و خم سے پاک) اور
اس نے اناری کو لوگوں کو خبردار کرنے، اللہ کی
طرف سے سخت ہون کی (ان پر) آسکتی ہے
اور سونوں و چوہے کا کام کرتے ہیں خوشخبری
دیدے کہ یقیناً ان کے لئے بڑی ہی خوبی کا
دور ہے، ہریشہ اس میں خوشحال رہیں گے۔

ایک سورت پر ہے۔

رَسُوْلٍ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً فِيْهَا الْكُتُبُ قَيِّمَةٌ
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

قَدْ نَالَهُ بَيِّنَاتٌ مِّنْ عِزِّ رَبِّهٖ
بَشٰرًا مِّنْ رَّبِّهٖ
جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے
جس میں ذرا کمی نہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدال و حق پرستی کی اسپرٹ اس دین میں پوری
طرح جاری و ساری اور اس کے رنگ و ریشہ میں یہی سویت ہے، اس کے تمام قوانین
ایک امر تعلیمات اور اس کا کلچر اور ثقافت سب اس کے زیر اثر اور زیر سایہ ہے،

اس کے برعکس مادی تہذیب (جو یورپ میں مذاہب و اخلاق سے عین بغاوت کے موقع پر وجود میں آئی) اول روز سے توازن سے محروم ہے۔ اس کے نظام اجتماعی میں انتہا پسندی، فکر و فلسفہ میں کچھ روی، علوم و آداب میں مبالغہ آرائی اور طواغیت، ہر فعل اور ہر اقدام میں مشکل اور طویل راستہ اختیار کرنے کی خواہش اور عادات پوری طرح جلوہ گر ہے، اس طرح کی تہذیب میں اگر طبائع سلامتی و اعتدال سے عقل حق و صداقت کی راہ سے، اور زندگی سہولت اور سادگی سے، اور قومیں وحدت و الفت سے محروم و نا آشنا رہتی ہیں، تو جائے تعجب نہیں۔

دوباغ و لے کا قصہ

اب قرآن مجید و باغ و لے کا قصہ بیان کرتا ہے یہ وہ قصہ ہے جس سے ہم کو روزمرہ کی زندگی میں پہلے قصہ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اگر اصحاب کہف کا قصہ صدیوں اور برسوں میں ہمیشہ آتا ہے تو یہ قصہ تقریباً ہر جگہ اور ہر وقت ہمارے سامنے آتا ہے، ادھر بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے، جو ہر اعتبار سے خوش نصیب و اقبال مند تھا، آسائش و خوشحالی کے سارے سالن اس کے لئے میسر تھے، اس کے پاس انگوڑ جیسے لطیف و مرغوب پھل کے دوباغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے و لتواز درخت تھے جنہوں نے ان کو اپنے گھر سے میں لے لیا تھا، دریاں و دریاں میں کاشت کے قطعے بھی تھے، یہ ایک متوسط درجہ کی زندگی کے لئے سعادت و مسرت کی آخری منزل تھی، اور متوسط طبقہ اور درمیانی معیار زندگی ہی اکثر دنیاوی معاملات میں میسر و پہان ہے،

لیکن اس دولت مند اور خوشحال شخص کی سعادت و کامیابی کا سارا انحصار محض ان باغات کے وجود تک محدود نہ تھا، بلکہ سارے اسباب و وسائل اس کے لئے مسخر تھے، اور یہ دونوں باغ اپنی بہترین پیداوار دے دے رہے تھے۔

يٰۤاَيُّهَا الْجَنَّتَيْنِ اِنَّتُمَا اَكْلٰهُمَا وَاَنْتُمَا
تَظْلِمٰهُمۡ وَاِنَّهُنَّ شَيْۤءٌ مِّنۡ خَلْقِ لَاكُمۡمَا
اِنَّ كے درمیان (آب پاشی کے لئے) لیکن نہ
جاری کر دی تھی۔

ضمن اس طرح سعادت و کامرانی کی پوری تکمیل ہو چکی تھی اور آرام و راحت کے سارے اسباب نہ صرف موجود بلکہ ارزاں و فراہاں تھے۔

مادی نظریات اور ان کی کوتاہ نظری

اس موقع پر اس شخص کے اندر وہ مادی مزاج اپنا رنگ دکھاتا ہے جو ہمیشہ اہل حکومت، جاگیرداروں، قوی لیڈروں، صنعت کاروں، کارخانہ داروں اور فوجی طاقت رکھنے والوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے، اس کے اندر وہ شدید مادی رجحان پیدا ہوتا ہے، جو ایمان، معرفت، صیغہ اور تربیت کا پابند نہیں، وہ اپنی ساری خوشحالی اور خوش بختی کو اپنے علم و لیاقت اور اپنی ذہانت و محنت کی طرف منسوب کرتا ہے، جس طرح اس سے پہلے قارون نے کیسا تھا اور کہا تھا۔

إِنَّمَا أَفْتِنَا عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ
یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے
جو مجھ کو حاصل ہے ۔

وہ اپنے اس وہ سخت پر فخر کرتا ہے جس کو یہ مرازیں حاصل نہ تھیں اور بڑی
صراحت بلکہ ناروا جہالت سے کہتا ہے ۔
أَنَا الْكَرِيمُ مَا لَاقُواكَ نَبْرًا ۝
دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا
جھٹھا بھی بڑا طاقتور جھٹھا ہے ۔

وہ اپنے اقتدار و قوت کے سرچشمہ میں اور دولت و خوشحالی کے اس مرکز میں
اس طرح داخل ہوتا ہے کہ نہ اس کو اپنی خبر ہوتی ہے نہ اپنے رب کی نہ غیبی اسباب
اور ارواح الہی کی جو سات آسمان سے اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور انسان اور اسکی
ملکیت بلکہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس
علی و علی را عقلاتی اور عقلی ہر لحاظ سے ظلم کرتا ہے ، یہ کور چشم مادی و بنیست
اس کی زبان سے اعلان کرواتی ہے کہ اب نہ اس کو نزوال ہے نہ اس کے باغات کو
وہ حشر و شرکاء انکار کرتا ہے اور بڑے پھوہڑے اور غایت درجہ حماقت کیساتھ
یہ کہتا ہے کہ یکا میابی و خوشحالی ابدی ولافانی ہے ، اور دنیا و آخرت (اگر آخرت ہو)
کسی جگہ ختم ہونے والی نہیں :-

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنزِلُ
میں گیا ، اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان
کرتا تھا ، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ
بَيِّنٌ هَٰذِهِ ۖ أَتَدْنٰ ۚ وَمَا أَظُنُّ

ایسا شاداب باغ کبھی ویان چھو سکتا ہے،

بچہ رقع نہیں کر (قیامت کی) گھڑی کا پہلو

وہ سمجھتا ہے کہ اس کا شمار ان معذروں سے چند خوش نصیب و کامراں

افراد انسانی میں ہے، جن سے اقبال کبھی متہ نہیں موڑتا اور قسمت کبھی بے وفائی

نہیں کرتا اور جو ہمیشہ اندہ ہر جگہ مساوات اور عزت کے بام عروج پر نظر آتے ہیں

وَلَقَدْ رَفَعْنَاهُ إِلَىٰ رَبِّهِ لَآ اُجْدَا ۝

۹۵ خَيْرَ لَوْهَا مُقَبَّلًا ۝

اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار

کی طرف لڑنا یا گیا تو (میرے لئے ٹھکانا ہے)

بچہ ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر ٹھکانہ

ملے گا۔

اس طرح کے لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان عمل صالح اور محنت و

کادش کی کیا ضرورت ہے۔ یہ ان کی فطری اور وہی مساوات ہے جو ہر وقت انکو

شاد کام و بامراد رکھ سکتی ہے۔

ایمانی طرز فکر

اس کے دوست کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے حق و ایمان کے لئے کھول دیا

تھی، اس کو معرفت الہی اور اس کے صفات و احوال کے علم کی لازوال دولت حاصل

تھی، وہ جانتا تھا کہ صرف وہی اس کا ثبات میں تصرف کرنے والا ہے، اور

اس سب کا خالق ہے، اور جب چاہے بحالات کو پلٹ سکتا ہے، اس نے اس کی

اس بات پر اعتراض کیا اور اس کے اس ادھر پر متنازعہ فکر کی کھل کر مخالفت کی، اس کو اصل و حقیقت اور آغاز سے آگاہ کیا۔ یہ وہ سخت اور سنگین حقیقت ہے، جس کو یہ ظاہر پرست اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنے والے ہمیشہ فراموش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تذکرہ سے دور بھاگتے ہیں۔

قَالَ لَهُ مَسَاجِدُهُ وَهُوَ يَخْشَى دُرَّةَ
يَرَى مِنْ رَأْسِ كَيْ دُوسْتِ غَمَّ كَمَا دُورِ بَاهِمِ
أَلْقَرَتْ بِالَّذِي خَلَقَ لَهُ مِنْ تَرَائِدِ
لَقَدْ كُنَّا كَالسَّارِبِ يَأْكُلُ مَا فِي بَنَائِدِ
خُتْمُكُمْ نَفْطًا خُتْمُكُمْ سَوَاءٌ وَبِئْسَ
اُدْخِلْ نَفْطًا سَبِيحًا كَمَا دُورِ بَاهِمِ
نَمُوذَارِ كَرِيْمًا؟

عظیم و مغرور اشخاص کے لئے اس بات کا سننا کتنا شاق و ناگوار ہے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل دوسرے رخ پر ہے، اور دوسرے رجحان کا حامل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَهُوَ اللَّهُ سَمَدٌ
لَيْكِنْ مِمَّنْ تَوْفِيقٌ رَكْعَتًا هُوَ كَوْنِ الشُّعْرَا
يُورِدُ كَمَا هُوَ، اُدْخِلْ فِي سَبِيحٍ يَوْمًا كَمَا هُوَ
كَيْ كَوْنِ شَرِيكٍ نَفِيسٍ كَرَامًا۔

پھر اس نے اس کو وہ بنیادی اور اصولی حقیقت یاد دلائی جس کے گرد پوری سورہ کہف گردش کر رہی ہے، اور اس جگہ انگلی دکھی جو اس طرح کے لوگوں کی کمزوری یا دکھتی دگ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ دیکھنے کی چیز اس ظاہر ہی

نہیں بلکہ وہ خالق و مالک ہے جس کے ہاتھ میں ان سارے اسباب و وسائل کی ڈور ہے، اور یہ سامانِ راحت اور اسبابِ عیش جن پر وہ خوش اور نازاں ہے، نہ اسباب کی کارگزاری ہے، اور نہ خود اس کی دست کاری یا غفل و ذہانت کی کار فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا نتیجہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین طریقہ پر بنایا ہے، وہ بڑی حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو خدا کی قدرت کے اعتراف اور اس کی نعمت کے شکر کی طرف متوجہ کرتا ہے:-

وَكُلًّا إِذْ خَلَتْ جَنَّاتُكُمُتْ
اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے (اور اس
مَا سَاءَ أَحَلُّهُ لَكُمْ أَفْئِدَةً لَا يَأْكُلُ
کی نشادابیاں دیکھیں) اذکیں تم نے یہ نہ
کما کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے،
اس کا مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔

سورہ کی روح اور قصہ کی کلید

مَا سَاءَ أَحَلُّهُ لَكُمْ أَفْئِدَةً لَا يَأْكُلُ دراصل اس سورہ کی روح اور سارے قصہ کی جان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنا سارا معاملہ اور ساری طاقت و صلاحیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دے اور مستقبل کے ہمارا وہ اور نیت کو اس کے سپرد اور اس کی مشیت کے ساتھ مشروط اور وابستہ رکھے:-

وَلَا تَقْنَطُوا مِنِّي إِنِّي تَابِعُكَ إِلَى الْآخِرَةِ
عَدَاوَةً لِّأَنِّي أَنشَأْتُ الْقِتْلَةَ وَكَأَنِّي
عَرَيْتُكَ إِذَا أَنشَيْتُ وَكَفَّلْتُ غَنِيَّ أَدْنَى
عَيْنَيْكَ إِنِّي لَا أَكْثُرُ مِنِّي هَذَا أَوْشَدُ
اور کوئی بات ہو، مگر کبھی ایسا نہ کہو میں
کل اسے ضرور کر کے رہوں گا، اتنا یہ کہ سمجھ لو
ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا، اور جب کبھی
بھول جاؤ تو اپنے پروردگار کی یاد تازہ
کرؤ، تم کہو "امید ہے دیر اپروردگار،
اس سے میں زیادہ کامیابی کی راہ مجھ پر
کھول دے گا"

اور ہر موقع پر دل سے انشاء اللہ اور انشاء اللہ کہتا ہو۔
جو شخص ہر فصل و کمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہو اور ہر نیت
میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہو اور اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہو وہ بہت
ظاہری مادیات، اوروادہ پرستوں کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے اور
نفس اور نفسانی ارادہ کے ماتھے میں اپنی تمام کار کیسے دے سکتا ہے؟
ماشاء اللہ اور انشاء اللہ، بظاہر وہ بڑے ہلکے پھلکے لفظ ہیں اور اکثر
ان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی احساس و شعور
نہیں ہوتا، لیکن درحقیقت یہ دونوں بڑے بڑے ذہنی، بڑے گہرے اور معانی و محتاج
سے لبریز بول ہیں، اور اندھی مادیات، نفس، اور اوروادہ انسانی پر بھروسہ و اعتماد
پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔

مادی تہذیب کا اپنے وسائل و اسباب پر اعتماد

مادی تہذیب اپنے وسائل اور ذرائع قوت پر حد سے بڑھے ہوئے
اعتماد میں مبتلا رہے، یہ مادی حکومتیں اپنے ان عمرانی و اقتصادی منصوبوں کا بڑا
اعلان کرتی رہتی ہیں، جو قدرت کی ہم آہنگی اور موسموں کے تغیرات سے تعلق رکھتی
ہیں، وہ بڑی قطعیت کے ساتھ اس کی مدت اور اس کی حجم متعین کرتی ہیں، اور
یہ طے کرتی ہیں، کہ وہ اتنے سال کے اندر اتنی پیداوار ضرور پیدا کرنے لگیں گی
اور ان کے ملک خود کفیل ہو جائیں گے، اور بیرونی امداد پر ان کا انحصار ختم ہو جائیگا
لیکن، راہِ الٰہی ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، کبھی قطع سے
واسطہ پڑتا ہے، کبھی سیلابوں سے، کبھی بارش بہت تاخیر سے ہوتی ہے، کبھی
اس قدر مسلسل کہ کھڑی کھیتیاں غرقاب ہو جاتی ہیں، ایسے قدرتی حوادث
اور جان و مال کے مصائب سامنے آتے ہیں، جو حاشیہ خیال ہیں نہ آسکتے
تھے، غرض کہ ان کے سارے انداز سے غلط اور منصوبے ناکام ہو جاتے
ہیں۔

اسلئے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ منصوبے بنائے جائیں اور علم کی بنیادوں پر اضافہ
پیداوار کی، لیکن کوشش نہ کی جائے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے یہ مظاہر
اور معلومات کی کثرت ہماری اندر سرکشی نہ پیدا کر دے اور اسکے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و
جلال ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے جو ان اسباب و مصلحت سب کا خالق ہے۔

ارادۃ الہی پر ایمان و اعتماد

یہ انشاء اللہ ”وراصل ہماری انفرادی زندگی کے چھوٹے اور حقیر کاموں سرسری ملاحظاتوں اور سفروں یا محض تاریخ کے تعین کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام اجتماعی کاموں اور عظیم منصوبوں پر حاوی ہے، جو پوری قوم کی زندگی اثر انداز ہوتے ہیں، اس لئے ان سب چیزوں کو بشمول جدوجہد اسباب و وسائل کی اہمیت اور قرآن و سنت، اسوۂ نبوی اور محل صحابہ کی روشنی میں تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت کے) اس یقین کے ماتحت ہونا چاہئے کہ فیصلہ کن، بالائز اور اول و آخر چیز ہر صورت ارادۃ الہی ہے، اس آیت میں

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کوئی بات ہو، مگر کہیں ایسا نہ کہو، میں عذاب کا کہنا کہ اِنْ يَشَاءَ اللَّهُ۔ کل اسے ضرور کر کے رہوں گا، انا یہ کہہ لو

ہو گا وہی جو اللہ چاہے گا۔

صرف ایک فرد ہی طبع نہیں ہے بلکہ ہر زمانہ کا معاشرہ، تمام حکومتیں، ادا سے اور جماعتیں اور تحریکیں، مخالف ہیں، اور ان سب سے اس کے زہتمام و التزام کا مطالبہ ہے، یہ ہر اس اسلامی معاشرہ کی روح ہے جس میں ایمان اچھی طرح سرایت کر چکا ہو اور اس تہذیب کی روح اور جوہر حیات ہے، جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر قائم ہو اور یہی وہ خط فاصل ہے جو ماوی تمدن اور ایمانی تمدن کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔

پہ صاحب ایمان ساتھی اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ قسمتوں کا المٹ پھیر اور خوش نصیبی و بد نصیبی کی تقسیم باری اور ناقابل شکست نہیں، الزام کار اور تصرف و اقتدار کا اختیار خالق کائنات کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں چکا وہ اب بھی اس کا مالک ہے، خوش نصیب بد قسمت ہو جاتا ہے، اور بد قسمت خوش نصیب، مالدار غریب بھی ہو سکتا ہے، اور غریب مالدار بھی، اس لئے اگر حالات پلٹ جائیں تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہئے۔

اِنْ تَرَوْهُ فَقُلْ وَاٰلُكُمْ ذَا مَلَاۤءُكَوَاللّٰہِ
فَعَسٰی اَرْسِلَ اِلَیْکُمْ بَیِّنٰتٍ مِّنْهُ فَاِذَا قَرِئَتْ
جُنُودٌ مِّنْ سَبِیۡلٍ عَلَیْہَا خُسُفٌ اَتَوٰی
السَّمَآءَ فَتُصٰٓوِمُہُمْ صٰعِدٌ اَوْ نٰزِقٌ اَاۤؤُکُمْ
یُصٰٓمُ مَآءٌ مَّاۤءٌ عَذُوۡرٌ اَفَلَا تَسْتَظِلُّوۡہِ
لَکُمْ کُلُّیۡمٌ ۝

اگر تو مجھے مال اوماہ لاد میں اپنے سے کم تر
پار نہ ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری
جنت سے بہتر عطا فرما دے، اور تیری
جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے،
جس سے وہ صاف میدان بن کر دکھائے
یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر
تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔

اور آخر کار یہی ہوا، خدا کی بھیجی ہوئی ایک آندھی آئی اور دیکھتے دیکھتے یہ
ہلسا تا ہوا گھڑا چٹیل میدان بن گیا۔

اب اس سمت وہ بے خود شخص کو ہوش آیا۔

وَاٰحِیْطُ بِشَرِّکِیۡکُمْ فَاسْتَمِعْ یُّقٰلُ
کَفٰیہِ عَلٰی مَاۤ اَنْفَعٰرُہَا وَہِیۡ
اور پھر (دیکھو) یہاں ہی ہوا کہ اس کی بدولت
(بربادی کے) گھیرے میں آگئی، وہ ہاتھ

خَاوِيَةً عَلَىٰ عُودٍ مِّنْهَا وَيَقُولُ
يَا قَيْنُ إِنَّكَ مُشْرِكٌ بِرَبِّيَ كَذَّابٌ
وَكَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَخْتَرُونَ مِمَّنْ
ذُوقُوا آثَابَهُ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ
هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

مل جل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی
دستی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا اور وہ سب
بر باد ہو گیا اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ
نیشیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں، اب
وہ کتا ہے داسے کاش، میں کہنے پر وہ گار
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور دیکھو
کوئی جہان ہوا کہ اللہ کے سوا کسی مدد دہ
اور نہ خدا اس نے یہ طاقت پائی کہ ہر جگہ
سے جیت سکتا ایساں سے معلوم ہو گیا کہ
فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لئے ہے
وہی ہے جو بہتر ثواب دیتے والا ہے، اور
اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔

دوباغ والے کا شرک

یہ باغ والا اس طرح کا شرک نہیں تھا جس طرح عام مشرکین ہوتے
ہیں، قرآن کے کسی نص یا اشارہ سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کے برعکس
قرآن کے اسلوب اور انداز کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
رکھتا تھا۔

وَلَيْتُمْ تَصَدَّقْتُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَصَدَّقْتُمْ
 خَيْرًا مِّمَّا مَتَّعْنَاهُمْ ۚ
 ہے؟) بچے ضرور (وہاں بھی) اس سے
 بہتر تمکاناتے گا۔

پھر اس کا وہ شرک کیا تھا جس پر اس نے کعبہ انیسویں صدی عداوت
 کا اظہار کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ
 السَّيِّئَاتِ ۚ إِنَّهَا رِجْسٌ لِّكُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ
 اسے کاش! میں اپنے پروردگار کے ساتھ
 کسی کو شرک نہ کرتا۔

وہ ظاہری بات جس میں اشکال کی کوئی وجہ نہیں یہ ہے کہ اس نے
 اسباب میں شرک اختیار کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی ساری خوشحالی و
 دولت کا سرچشمہ ہی اسباب ظاہری ہیں، اور یہ انھیں کا ثمرہ اور احسان ہے،
 اس لئے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا اور اس کے تصرف اور تاثیر کا منکر
 ہو گیا۔

عہد حاضر کا شرک

یہی وہ شرک ہے جس میں موجودہ مادی تہذیب مبتلا ہے اس نے
 طبیعی، مادی اور فنی اسباب اور ماہرین فن (SPECIALISTS) کو خدا کا درجہ
 دے رکھا ہے، عہد حاضر کے انسان نے اپنی پوری زندگی ان کے رحم و کرم پر

چھوڑ دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زندگی اور موت، کامیابی و ناکامی، اقبال و دباؤ، خوش نصیبی و بد نصیبی سب ان کے ہاتھ میں ہے، اسباب مادی، کائناتی، قوتوں و نیچر کی یہ پرستش و تقدیس اور اہل اختصاص اور ماہرین فن پر اعتماد کلی اور ان کو خدا کے درجہ پر رکھنا ایک نئی دینیت اور نیا شرک ہے، اس نے قدیم بت پرستی کے ذخیرہ میں جس کا ترک اس کے پاس اب بھی محفوظ ہے، وہ جس کے ماننے والے اور چاہنے والے اب بھی بکثرت موجود ہیں، ایک نئی قسم کی بت پرستی کا اضافہ کیا ہے، جو ایمان اور عبدیت کی حریف ہے، اور یہ وہی وثیقت ہے، جس کو سورہ کہف نے حیلج کیا ہے۔۔۔ وہ پوری طبعاً بزم پیکار ہے۔

قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو اس کیفیت سے تعبیر کرتا ہے جو جلدی ٹٹنے والی اور خاک میں مل جانے والی ہے۔۔۔

وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا مِثْلُ مَسَاءٍ أَوْ صُبْحٍ الْمُبِينِ
اور (اسے پیہر) انھیں دنیا کی زندگی کی مثال دو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے
بِشَبَابٍ مُّزْمَرٍ فَأَتَّبِعْهُمْ فِي خُلُقِهِمْ
نورین کی روئے گئی، موعود (اسلام) سے
مَكَارِهِمُ النَّارِ وَأَعَادُوا لَهُمْ فِيهَا
جہنم نے پانی برسا، اور زمین کی روئے گئی
عَنِ الْمَوْتِ فَآتَتْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ
اس سے مل جل کر بھڑائی، اور خوب چلا
بھونک (چراغ) کیا ہوا، یہ کہ سب کچھ سوکھ کر
چراغ بھونک، بھونک، بھونک کے بھونکے اسے ڈاکر

منتشر کر رہے ہیں اور کوئی بات ہے جس کے
کرنے پر اللہ قادر نہیں؟

قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بھی اس مختصر اور نافی زندگی کی یہی تصویر
کھینچی ہے سورہ یونس میں ہے۔

دنیا کی زندگی کی مثال تو یہی ایسی ہے،
جیسے یہ معاملہ کہ آسمان سے ہم نے پانی بہرایا
اور زمین کی نباتات جو انسانوں اور چارپایوں
کے لئے غذا کا کام دیتی ہیں، اس سے شاہاب
ہو کر پھلی پھولیں، اور بارہد گرل گئیں پھر
جب وہ وقت آیا کہ زمین نے اپنے (سبزی
اور لالہ کے) سارے زیور پہن لئے، اور
ملہائے کھیتوں اور گراں بار باغوں سے
خوشیاں ہو گئیں، اور زمین کے مالک کبھی اب
فصل ہمارے قبض میں آگئیں، تو اچانک
ہمارا حکم دن کے وقت یا رات کے وقت
نمودار ہو گیا اور ہم نے زمین کی ساری فصل
اس غریب و بے کس کاٹ کے رکھ دی
گو یا ایک دن پہلے تک اس کا نام و نشان ہی

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَتْرَكْنَا
مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْطَأَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
هَذَا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا
أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُهَا وَأَزْمَتْ
وَمَلَئَ أَهْلُهَا أَثْمَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا
حَصِيلًا كَأَنَّ الْكُمُوعَ بِالْأَنْعَامِ
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

دیکھا، اس طرح ہم (حقیقت کی) باتیں
کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں
کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔

قرآن کی نظر میں اس زندگی کی جس کی ابدیت پر یہ مادہ پرست ایمان
لائے ہیں، اور جس کو منفعت پرستوں اور لذت پسندوں (EPICUREANS)
نے اپنا مرکز اور معبد بنایا ہے، صرف اتنی ہی حقیقت ہے جو اوپر بیان
کی گئی ہے، وہ ان پیالوں اور پیالیشوں کو غلط و بے بنیاد قرار دے گا جن پر
ان تنگ نظر ظاہری پرستوں اور اسباب کے گرفتاروں نے پورا اعتماد کر رکھا ہے
اور اس سے بڑی بڑی توقعات اور آرزوئیں قائم کر لی ہیں) ایسا ہی پیالوں کو
قابل ترجیح اور معیار صیح قرار دیتا ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عُندَ رَبِّكَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مَالِ و دولت اور آل اور لذت و دنیا کی
دلفریبیاں ہیں (مگر چند روزہ، نا پایدار)
اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں تو وہی قرار
پورہ کار کے نزدیک باعتبار ثواب کے بہتر
اور حکم میں جگہ نکلتی ہے بہتر عید کی جا سکتی ہے

دنیا کی زندگی قرآن کی روشنی میں

یہاں ایک لمحہ توقف کر کے ہمیں سوچنا چاہئے کہ دنیا کی زندگی کو

قرآن مجید کس نگاہ سے دیکھتا ہے، مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ میں صرف قرآن ہی سے رجوع کیا جائے اس لئے کہ اس بارہ میں مسلمانوں کے افکار میں بڑا اضطراب و پریشان نظری متی ہے اور اہل فکر کے رجحانات اس زندگی کی اصل قدر و قیمت کے بارہ میں مختلف ہیں۔

قرآن مجید بڑی وضاحت و طاقت اور صراحت کے ساتھ اس زندگی کے اختصار و بے ثباتی اور آخرت کے مقابلہ میں اس کی بے وقعتی کا اظہار اور اعلان کرتا ہے۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ
لَا وَثِقَالٌ
دنیا کی زندگی کی تمام قوت و آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے، اگر بہت نعمتوں کا۔

ایک اور جگہ۔

إِنَّمَا الْغَنَاءُ لِلَّذِينَ الْعِلْبُ وَالْخَيْرُ
وَالْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينُ وَكَانُوا
فِي الْأَمْوَالِ أَقْلًا وَلَكِنْ كُنْتُمْ
أَعْيُنًا لِلْفَقَارِ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
تم خوب جانو کہ (آخر کے مقابلہ میں) دنیوی جہات شخص کو و لعب احد ایک ظاہری ازیں است و احدا ہم ایک و دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنی کو زیادہ جلتا ہے جیسے بندہ پرستانہ ہے کہ اس کی پیداوار (کھیتی) کا شکاروں کو اچھ معلوم ہوتی ہے

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَتَاعٌ الْعَزُورَةُ

پھر وہ خشک ہو جاتی ہے سو اس کو تو زور
دیکھتا ہے پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہو جاتی ہے اور
آخرت (کی کیفیت یہ ہے کہ اس) میں
عذاب شدید ہے، اور خدا کی طرف سے
معفرت اور عفو کا ہے اور وہ بڑی بڑی
محنت و محنت کے کاسباب ہے۔

وہ بڑی قوت اور صفائی کے ساتھ اس کو آخرت کا صرف ایک پل اور
عمل کا ایک موقع قرار دیتا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهْمَ أَيْهَمَ أَحْسَنُ عَمَلًا
روئے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے زمین
کی خوشنمائی کا سبب بنایا ہے، اور اس لئے
بنایا ہے کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں کہ
ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے
ہو گئے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْقُدُّورُ

جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ
تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شہر علی
میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردست (اور)
بختہ والا ہے،

وہ آخرت کو دائمی اورابدی قرار دیتا ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَتَهْوٍ
وَلَاكَ اَرْزَاقُ خَيْرٍ لِّلَّذِيْنَ
يَشْقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
اور دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں ہے مگر ایک
طرع کا کھیل اور تماشہ اور جو تھکتی ہیں، تو
یقیناً ان کے لئے آخرت ہی کا گھر بہتر ہے،
(افسوس تم پر!) کیا تم (اتنی بات بھی)
نہیں سمجھتے؟

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے۔

وَمَا اُخْبِرْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَا غٰ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا
عِنْدَ اٰلِهٖ خَيْرٌ وَّاٰلِهٖ اَعْلَمُ ۝
تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ کھانا دنیا
کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے
اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر
اور باقی رہے، کیا تم لوگ عقل سے محروم نہ ہو گئے
وہ ان لوگوں کی سخت مذمت کرتا ہے جو اس فانی عارضی اور مقیم ناقص
دنیا کو اس آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو ابدی و لازوال ہے اسے حدود بے کراں
ہے، ہر کمزورت سے پاک اور ہر اندیشہ سے محفوظ و بالا تر ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِتَقَاتِنَا
فَدُؤًا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْمَالِ الَّذِيْ هُمْ
عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝
جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے شے کی توقع
نہیں رکھتے صرف دنیا کی زندگی ہی میں
گم ہیں، اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں
اور جو لوگ ہماری نشانوں سے غافل ہیں

مَا وَهُمْ النَّارِ جَاكَاؤُكَ يَكْبُوتُ ۝

تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانہ
دوزخ ہوگا، برصیب اس کمائی کے جو خود
اپنے عملوں ہی کے ذریعہ کماتے رہتے ہیں۔

دوسری جگہ لکھا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرِثَتَهَا فَلَا تُخْصِصْ لَهُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَعُرُوا فِيهَا
وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اس کی
دفعہ جیاں ہی چاہتا ہے تو ہمارا ٹھکانہ دنیا
ہو (قانون یہ ہے کہ) اس کی کوشش و عمل
کے نتائج یہاں پورے دیتے ہیں، ایسا
نہیں ہوگا کہ دنیا میں اس کے ساتھ کمی
کی جائے، لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں
جن کے لئے آخرت (کی زندگی) میں کوئی
کمی (اگ کے سوا کچھ نہ ہوگا، جو کچھ انھوں نے
یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائے گا،
اور جو کچھ کرتے رہے ہیں سب نابود رہے
والا ہے!

ایک اور موقع پر آتا ہے۔

وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
مُتَدِيرٍ ۝ الَّذِينَ يَنْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ

اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں
کے لئے جنھوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی

اللُّبَّاءُ عَلَى الْأَجْرَةِ وَبَصْدُونَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَهَا
عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي مَلَالٍ بَعِيدَةٍ
زندگی پسند کر لی، جو اللہ کی راہ سے
انسانوں کو روکتے ہیں، اور جابھتے ہیں،
اس میں کبھی ڈالیں، یہی لوگ ہیں کمری
گھری گمراہی میں جا پڑے۔

دوسری جگہ ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْغَيْبِ الْآثِمَاتِ
وَهُمْ عَنِ الْآجِرَةِ الَّتِي هُمْ غَافِلُونَ
ایک اور جگہ ہے۔

وَأَعْرَضُوا عَنْ تِلْكَ أَعْمَالِهِمْ
وَلَمْ يَرَوْا لِحَيَاتِهِمُ الدَّيَّانَةَ ذَٰلِكَ
مِمَّا يَنْفَكُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ
تو آپ اپنے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے
جو بہاری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز
دنوی زندگی کے اس کو کون (آخری
مطلب) مقصود نہ ہو، ان لوگوں کی غم
کی رسائی کی حد میں یہی (دنوی زندگی) ہے
تہا را پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون
اس کے راستے سے ہٹکا اور یہی
اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے

ایک اور جگہ ہے۔

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يَمْشُونَ الْعَاجِلَةَ
یہ لوگ دنیا سے جیت رکتے ہیں اور اپنے

وَيَذَرُونَ وراءَهُمُ كُومًا ثَقِيلًا
آگے (آنے والے) ایک بھاری دھن کو چھوڑ
ٹیٹھے ہیں۔

ایک جگہ آتا ہے۔

فَأَمَّا مَنْ خَلَّىٰ وَآتَىٰ كَيْفَآءَ الدُّنْيَا
فَإِنَّ النِّجْمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ
(اس روز یہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے
(حق سے) سرکش ہوگی اور (آخرت کا منکر
ہو کر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی،
سو روزِ آخر (اس کا) ٹھکانا ہوگا۔

وہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو دنیا و آخرت کو باہم جمع کرتے ہیں،
لیکن آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے اور اس کی صحیح اہمیت اور قیمت پہچانتے
ہوئے۔

فَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا..... وَمَا لَنَا فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ؟ وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ عَدَلْنَا النَّاسَ
اور پھر ادیکھو کچھ لوگ تو ایسے ہیں (جو)
صرف دنیا ہی کے پرستار ہوتے ہیں اور) ہمکی
صدائے حال ہوئی ہے کہ پردہ گار!
ہیں جو کچھ دیتا ہے، دنیا ہی میں دیدے
ہیں آخرت کی زندگی میں ان کے لئے کوئی حصہ
نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا اور
آخرت دونوں کی تلاش چاہتے ہیں۔ (روہ)
کہتے ہیں پردہ گار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی

دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور
ہمیں عذابِ آخرت سے بچائے۔

حضرت موسیٰ کی زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَذِهِ الْكِتَابِ
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ رَأً مَا تُحَدِّثُنَا
إِنَّا لَنُحَدِّثُكَ

اور (خدا یا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی
ہمارے لئے اچھائی لکھ دے، اور آخرت
کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی کر
ہم تیری طرف لوٹ آئے۔

اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے تھے یہ ارشاد ہوتا ہے۔
وَمَا يَنْبَغِي لَكَ فِي الْكِتَابِ حَسَنَةً وَفِي
فِي الْآخِرَةِ رَأً مَا تُحَدِّثُنَا

اسے دنیا میں بھی بہتری دی اور بلا خدہ
آخرت میں بھی اس کی جگہ صالحہ انسانوں کی

آسمانی مذاہب اور مادی فلسفوں کا فرق

یہاں آسمانی مذاہب نبوت کی تعلیمات یا نبوت کا درسہ فکر (اگر یہ
تعبیر غلط نہ ہو) مادی فلسفوں اور اس مادہ پرستانہ طرز فکر سے کچھ مختلف
اور متضاد ہے جس کا اصرار ہے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، جس کی عظمت و
تقدس فکر و اہتمام، انسانک و محویت، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پر راحت
اور پرشمش بنا کر اس کا سب سے بڑا اور محبوب مقصد ہے۔

وہ نقطہ نظر یا نفسیات جو قرآن و دنیاوی زندگی کے بارے میں پیدا کرنا چاہتا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال میں پوری طرح نمایاں اور جلوہ
رہا ہے۔

آپ اکشرہ فرمایا کرتے تھے۔

اللهم لا عيش الا عيش الابرار
اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
آپ کی دعا یہ تھی۔

اللهم اجعل رزق ال محمد حراماً
اے اللہ آل محمد کا رزق ضرورت بجزوہ
وہی روایۃ کفاہاً۔
ایک روایت میں ہے کہ اس آیت کا کفاریت
کر جائے۔

مسعود بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔

وانتہ ما الدنيا في الاخرة الا
مثل ما يجعل احدكم اصبعاً في
النار فلينظر جسمه يرجع
خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلہ میں اتنی
ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی سبب دین کی آگ
ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس میں آتا ہے۔

آپ کی پاک زندگی اسی عقیدہ اور نفسیات کا شفا و آئینہ یا عکس تھی۔
ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بٹائی پر آرام فرماتے، اور چٹائی کا اثر آپ کے جسم مبارک پر ظاہر تھا،
ابن سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو کوئی چیز اس پر بچھا دی جاتی، اس
پر آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام! میری امد و دنیا کی مثال تو میں اس ہوا کی

لے صحیح بخاری (کتاب الرقاق) ص ۱۰۱ صحیح مسلم (کتاب الزہد) ص ۱۰۱ صحیح مسلم

جو کسی درخت کے سایہ میں تھوڑی دیر کے لئے دم لے لے پھر اس کو چھوڑ کر اپنی
راہ لے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث اہل اہل میں فرماتے ہیں میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ ایک بٹی ہوئی چٹائی پر آرام فرما سکتے
آپ کے اوپر چٹائی کے درمیان کوئی بکھوٹا نہ تھا، چٹائی کے نشیب و فراز اور
چٹائی کا اثر آپ کے پہلو میں ظاہر تھا، آپ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر جس میں اس
بھرا ہوا تھا ٹیک لگائے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا (کچھ تفصیل کچھ آئے گئے
ہیں) میں نے گھر پر ایک نفر ڈالی خدا کی قسم اس میں کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ نگاہ کو
متوجہ کر لے سوائے چمڑے کے تین ٹکڑوں کے، میں نے کہا یا رسول اللہ! کچھ
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے، اراہیوں اور رویوں کو تو
خوب دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں، ہالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور فرمایا، ابن خطاب!
تم بھی ایسا سوچتے ہو؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نعمتوں کا سارا صلب
اسی دنیا میں چکا لیا ہے۔

مدرسہ نبوت کے طالب علم اور ان کا کردار

جو شخص اس مدرسہ نبوت میں تربیت پاتا تھا وہ ہر رنگ میں رنگ جاتا
تھا اور آخرت کی فکر ہر وقت اس کے ذہن و دماغ پر چھائی رہتی تھی بلکہ اس کے

جہاں دہل میں پیوست اور خون کے اندر شامل ہو جاتی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آخرت سے کسی دقت بھی غافل نہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز لینے پر تیار نہ تھا، مدرسہ نبوت کے ان تلامذہ اور فضلا کی اسپرٹ اور روح کو سمجھنے کے لئے جو ان کے قلب و دماغ پر حاوی اور رگوں میں خون کی طرح جاری و ساری تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوصاف و کیفیات کا مطالعہ کافی ہے۔ یہ اس انسانی نمونہ اور طرز کی بولتی ہوئی تصویر ہے جو مدرسہ نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفقت اور آغوش رحمت میں پرورش پائی تھی۔

ابوصالحؓ سے روایت ہے، حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے حضرت حذراف بن صخرہؓ سے یہ فرمائش کی کہ علیؓ کا کچھ حال بیان کرو، انھوں نے کہا کیا مجھے اس سے معاف رکھا جاسکتا ہے، انھوں نے کہا کہ نہیں ان کے کچھ اوصاف بیان کرو، انھوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے معاف رکھیں گے، کہنے لگے نہیں، اس سے معافی نہیں، انھوں نے کہا اچھا تو سنئے! خدا کی قسم وہ بہت بلند نگاہ اور قوی و توانا تھے، صاف اور واضح بات کہتے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، علم ان کے ہر پہلو سے چشمہ کی طرح اہلت اور حکمت لکے ہر ن موم سے گویا تھی، دنیا اور اس کی فریفت سے متوجش اور بات اور اس کے ہندھیرے سے مانوس، بخدا وہ بہت رونے والے اور بہت فکر مند تھے، اپنی منتحلی پٹتے اور اپنے نفس کو خطاب کرتے، لباس ان کو وہ پسند تھا، جو مومنوں کا نا وہ مرغوب تھا، جو بہت سہول اور دکھا پھیکا ہو، ہمارے درمیان اس طرح

رہتے جیسے ہم میں سے ایک ہوں، ہم سوال کرتے تو فوراً جواب دیتے، ہم آتے تو سلام میں سبقت کرتے اور بڑھ کر استقبالیٰ کرتے، ہم بلائے تو فوراً آجاتے لیکن ہم ان کو اس دلدادہی اور ان سے اس قرب و تعلق کے باوجود رعب کی وجہ سے ان سے ٹھیک سے بات بھی نہ کر سکتے تھے، ان کی عظمت کی وجہ سے ان پر سبقت نہ لے سکتے تھے، سگڑائے تو معلوم ہوتا کہ موتیوں کی کوئی آبدار لڑکی ہے، اہل دین اور مسالکین کی عزت کرتے، کسی طاقتور کو ان سے غلط فیصلہ کی توقع نہ تھی، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہ تھا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض خاص اوقات میں اس طرح دیکھا ہے کہ رات اپنے سیاہ پردے ڈال چکی تھی، اور ستارے بھی ڈھل چکے تھے وہ اپنے مصلیٰ پر کھڑے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑتے اور اس طرح تڑپتے اور بے چین ہوتے جیسے سانپ نے ان کو ڈس لیا ہو، ایک غمزدہ انسان کی طرح روتے، اس وقت بھی میرے کانوں میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں، اے دنیا کیا تو میرا راستہ روکن چاہتی ہے یا مجھے بھانا چاہتی ہے، افسوس صد افسوس، یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، میں نے بھگوتین ملائیں دی ہیں جس کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر بہت مختصر، زندگی بہت حقیر اور تیرا خطرہ بہت بڑا ہے، آہ زاد سفر کتنا کم ہے، سفر کتنا طویل ہے، راستہ کتنا وحشتناک ہے۔

اب آپ کے سامنے ایک دوسری مثال پیش کی جاتی ہے، یہ ایک

صحابی کا خطبہ ہے جو یک مشہور اسلامی شہر میں دیا گیا ہے۔

خاندن بن عیساٰ احمد دی سے روایت ہے کہ عقبہ بن عروان نے (جو بصرہ کے امیر تھے) ہمیں خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد انھوں نے کہا کہ بیشک دنیا اپنے خاندن کے قریب ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جگہ چھوڑتی جا رہی ہے اور اس کے جام میں لب صبر چند گھونٹ یا قطرے باقی رہ گئے ہیں، اور تم یہاں سے ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے والے ہو جس کو کوئی زوال نہیں، پس کچھ خیر لے کر یہاں سے واپس جاؤ، اس لئے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے پھینکا جائے گا تو ستر برس تک اس میں گرتا رہے گا، اور تک نہ پہنچے پاسے گا، اور خدا کی قسم وہ بھری جائے گی، کیا تم کو اس میں تعجب ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں چوکھٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آدمیوں سے کھینچا پیچ بھری ہوگی، اور بیشک سات سات دن ہم پر اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ درخت کے پتوں پر ہمارا گزر ہوتا جس کو کھانے کھاتے منہ کے کنارے پھل جاتے، مجھے ایک چادر ملی تو میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک سعید بن مالک کو دیا، ایک میں نے اوڑھ لیا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی کسی بڑے شہر کا امیر و والی ہے، اور میں خدا سے اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نظر میں بڑا ہوں اور خدا کے نزدیک چھوٹا ہوں۔

جدید ذہنیت اور عقیدہ آخرت کی کمزور رجحانی

جو ذہنیتیں اور جو تحریکیں ایمان سے پوری طرح سیراب نہیں اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درگاہ کی تربیت و رہنمائی براہ راست حاصل نہیں وہ اس فکر و عقیدہ یا اس ذوق و رجحان کو پوری طرح ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتیں اور اس سے ان کو زیادہ دیکھی معلوم نہیں ہوتی، وہ برابر اسکے بارہ میں کشمکش میں رہتی ہیں یا اس کے تذکرہ میں ان کے اندر وہ گرم جوشی نہیں پائی جاتی جو مزاج نبوت سے مناسبت رکھنے والوں میں پائی جانی چاہئے، وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہیں، یا اس کی یہ تاویل کرتی ہیں، کہ اس طرح کی باتیں ایک خاص زمانہ اور ماحول کے لئے تھیں اور ان کے کچھ خاص باب تھے، لیکن یہ ایک کھلی ہوئی تحقیقت ہے کہ قرآن مجید اور سیرت نبوی اسس روح سے لبریز اور محمور ہے، اور یہی صحیح اسلامی مزاج یا اسلامی نفسیات ہے جو بشرِ مدرستہ نبوت میں پیدا ہوتی ہے، چنانچہ جب بھی قرآن مجید اور سیرت نبوی کو کسی ماحول میں اپنا کام کرنے کا اور کسی ایسی نسل کی تیاری کا موقع ملتا ہے جو سیر وئی اثرات سے محفوظ رہی ہو اور جس کی تشو و نما خالص اسلام میں ہوئی ہو تو اس کا خمیر مزاج، ذہنیت یا نفسیات یہی ہوتی ہے، دنیا کی آرائش اور ضرورت سے زائد چیزوں سے پرہیز و قناعت، آخرت کی فکر اور ان کاموں سے دیکھی جو اخروی زندگی میں نفع دے سکیں، خدا کے سامنے حاضری کا شوق جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو دنیا پر ترجیح دینا، ایمان پر خاتمہ اور

خدا کی راہ میں موت کا استقبال، یہ اہل ایمان کی وہ جماعت اور وہ انسانی نمونہ ہے جس کی زیاںوں پر اب بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور سابقین اولین کا یہ جلد بے ساختہ آجاتا ہے۔

عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَحْبَاءِ مُحَمَّدًا ^{صَلَّى} اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کل دوستوں اور محبوبوں سے ملاقات ہوگی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے!

نبوت کی دعوت اور اصلاحی تحریکات کا فرق

بعض تحریکیں اور دعوتیں ایمان بالآخرت کی ترجمانی و تشریح بہت اچھی طرح کرتی ہیں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اور دلنشین طریقہ پر اس کی حکمتوں قائم دین اور زندگی پر اس کے غورگو اور اثرات اور اخلاقی نظام میں اس کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہر ذہین و مجتہد شخص محسوس کر سکتا ہے کہ یہ آخرت کا اثر ایک اخلاقی ضرورت اور ذریعہ اصلاح و تربیت کے طور پر استعمال ہے، اس لئے کہ اس کے بغیر بہتر سوسائٹی اور صلح معاشرہ کا قیام مشکل ہے، یہ کوشش بعض وجوہ سے لائق تحسین ضرور ہے، لیکن وہ انبیاء کرام کے طریقہ فکر اور طریقہ عمل، ان کی سیرت و کردار اور ان کے خلفاء و نائبین کے طریقہ زندگی سے کھلے طور پر مختلف ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر (یعنی طریقہ انبیاء) ایمان و وجدان، احساس و شعور اور ذوق و شوق کا نام ہے، وہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جو انسان کے تمام احساسات و

لئے یہ میدان بلال بن رباحؓ کا جلد ہے (ایجاد العلوم و روایت ابن ابی الدنیا)

جذبات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آخر الذکر اس کو قانونی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ظاہری شکل ہے، اول الذکر لوگ آخرت کا ذکر جب کرتے ہیں، بے ساختگی، لذت، اور لطف و کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کی دعوت بڑی قوت، گرم جوشی، اور یقین کے ساتھ دیتے ہیں، دوسرا طرز رکھنے والے لوگ ایک اخلاقی و سماجی ضرورت کے بقدر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور قومی اصلاح اور اخلاقی تنظیم کے جذبہ سے اس کی دعوت دیتے ہیں، جذبہ اور وجدان اور ذوق و کیفیت اور منطق اور اجتماعی مصالح میں جو عظیم فرق ہے، اس کی تشریح کی یہاں ضرورت نہیں۔

قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیشقدمی کا سب سے بڑا محرک

لیکن آخرت پر اس زبردست یقین، دنیا پر اس کی ترجیح و فوقیت اور تعیشت اور فضول سامان آمائش سے اس درجہ کنارہ کشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کو دنیا کی قیامت اور انسانیت کی رہنمائی سے دستبردار ہونے اور زندگی کے دھارے سے غلغلہ رہنے پر آمادہ نہیں کیا، اس نے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں کیا کہ وہ اسباب معیشت کو ترک کریں اور حق و صداقت کے لئے جدوجہد سے دست کش ہو جائیں، ان کا ایمان کمزور اور خلست خوردگی کا باعث نہ تھا (جیسا کہ آخری صدیوں میں ہم کو نظر آ رہا ہے) بلکہ وہ قوت کا سرچشمہ اور ہمت و پیشقدمی اور بدی کے خلاف جدوجہد کا ہیبت بڑا محرک تھا، وہ جاں بازی، دلیری، قوت، اور فتح و ظفر کا وسیلہ اور

بڑا ذریعہ تھا، چنانچہ جو لوگ دنیا کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد، آخرت کے سب سے زیادہ شائق، اس کے یقین میں سب سے زیادہ سرشار اور خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری اور شہادت فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ شائق تھے، وہی سب سے زیادہ جاں نثار، جاں باز، بہادر و جگر دار تھے، اور حق کے لئے سر فروشی، جہاد و قربانی اور فتوحات اسلامی میں ان ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا۔

یہ دراصل اس عقیدہ کی خاصیت ہے وہ قدرتی طور پر اپنے ماننے والوں میں اس زندگی کی بے وقعتی، خواہشات پر قابو اور مردانگی و حق پرستی کے یہ اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں مشبہ نہیں کہ اسلام کی فتوحات و ترقیات اور اس کی عام ترویج و اشاعت اسی ایمان و عقیدہ کی مرہون بنت ہے۔

ایمان بالآخرت اور رہبانیت میں کوئی رشتہ نہیں

اس محاذ سے یہ عقیدہ (یعنی ایمان بالآخرت اور اس دنیا کی زندگی کے بارہ میں قرآنی نقطہ نظر) اس بغوض و ناپسندیدہ رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جس کی قرآن نے بہت مذمت کی ہے، اور جو عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات کی کمزوری و بے اثری اور قرون اولیٰ سے بعد نیز عمومی جھگڑا اور بیرونی فلسفوں مثلاً مسیحیت، بودہ مت، برہمنزم اور افلاطونیت جدیدہ کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی۔

یہ عقیدہ دنیا کی حق تلفی اور اس کی صحیح قیمت سے انکار کے بغیر آخرت کی ترجیح پر قائم ہے، اس کی بنیاد آخرت کے لئے جدوجہد، حق و صداقت کیلئے سعی مسلسل، اور لازوال زندگی کے حصول کے لئے طاعنی و فانی خواہشات کی قربانی اور رضا سے الہی کی طلب ہے، اور اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مسلمان صرف اس عقیدہ کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل جو آج ہوا و ہوس میں گرفتار نظر آرہی ہے اس کو اس عقیدہ کی تجدید، اس کے ازسرنو احیاء اور مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی شدید ضرورت ہے، کھسکی ہوئی چول اس وقت تک اپنی صحیح جگہ پر نہیں آئے گی اور مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اس زندگی کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع نہ کریں گے اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے مادی طرز فکر و سخت اختلاف ہے، جو لوگ مادی فلسفہ اور اس زندگی کی پرستش میں مبتلا ہیں، خواہشات کے مارے ہوئے اور نفس کے کچلے ہوئے ہیں، اور صرف دنیا کی خوشحالی و ترقی اور آرام و راحت کے طلبگار ہیں، اور اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے، وہ اس نقطہ نظر کو قبول کرنے یا اس کے ساتھ صلح کر لینے پر کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتے۔

سورہ کہت نے اسی مادہ پر شانہ طرز فکر کی تردید کی ہے اور اس مادی مذہب اور اس کے علمبرداروں پر ضرب لگائی ہے، اس نے اس زندگی کی صرف وہ تصویر پیش کی ہے جو صحیح اور مطابق حقیقت ہے، خواہ یہ بات کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔

حضرت موسیٰؑ و حضرت خضرؑ کا قصہ

اب ہم حضرت موسیٰؑ اور حضرت خضرؑ کا وہ قصہ شروع کرتے ہیں جو اسی زندگی اور اسی دنیا کا قصہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں، اس سے بہت علیٰ طریقہ پر اور بڑی واضح اور غیر معمولی شکل میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کے معلومات و کمشوفات سے ماورا اور بہت سی نامعلوم چیزیں بھی ہیں، اور جن چیزوں سے ایک انسان (خواہ وہ بہت بڑا عالم و باخبر ہو) ناواقف ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، جو اس کے علم میں ہیں، وہ ہمیشہ اپنے مشاہدہ اور احساس پر رائے قائم کرتا ہے، اور اسی لئے اس سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اور ٹھوکریں لگتی ہیں، اگر زندگی کے حقائق اس پر آشکارا ہو جائیں، اور رموز و اسرار اور باطنی معاملات کا اسے علم ہو جائے تو اس کے نظریات بڑی تھکسا بدل جائیں گے، اور خود اس کو اپنے بہت سے فیصلوں سے ہلنا پڑے گا اس قصہ سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، کہ اس کے رائے اور فیصلہ مسلک و رجحان اور احساس و خیال کا کوئی بھروسہ نہیں، مزید یہ کہ اس کائنات کا احاطہ نامکن ہے اس لئے رائے قائم کرنے اور فیصلہ کرنے میں محبت اور اپنے احساسات و خیالات پر اصرار درست نہیں، یہ زندگی بڑی مبہم، پٹی ہوئی، اور نہ درتہ ہے، کائنات بڑی وسیع اور عظیم ہے، جگہ جگہ اس باطن ظاہر سے مختلف اور آخراول سے جدا ہے، اس زندگی میں اتنے بڑے بڑے مے، چیتان اور پیچیدہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی ساری ذہانت

علم اور وجودِ آرزو کے باوجود ان کو ابھی تک حل نہیں کر سکا، اس میں بکثرت ایسی گڑبیاں اور گتھیاں ہیں، جن کی عقدہ کشائی سے علم انسانی اپنی ساری وسعت اور ترقی کے باوجود عاجز ہے، روزمرہ کی عام زندگی پر نظر ڈالئے تو وہ بھی فاسخ غلطیوں، عاجلانہ فیصلوں، جذباتی اور فوری اقدامات اور برجستہ اور سرسری افکار و خیالات سے آلودہ نظر آئے گی، اگر اس وسیع و عظیم کائنات کا انتظام علم انسانی کے حوالہ کر دیا جائے اور اس کو مکمل آزادی اور مکمل اختیار دیدیا جائے تو وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا، اور نسل اور ذراعت دونوں کی ہلاکت و بربادی کا باعث ہوگا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی نگاہ قاصر اور عمل محدود ہے، جلد بازی اس کے خمیر میں داخل اور بے صبری اس کی سرشت میں پیوست ہے۔

اس عظیم اور اہم حقیقت کو ثابت و ظاہر کرنے کے لئے (جو تمام مذاہب اور ایمان بالغیب کی بنیاد ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد کی اس سب سے بڑی شخصیت کا انتخاب فرمایا جس کو نہ صرف علم کا بلکہ خیر و صلاح کا بھی بہت بڑا حصہ ملا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا شمار اولوالعزم انبیاء میں ہے، وہ ایک موقع پر بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرتے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، تو انھوں نے جواب دیا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا

اس لئے کہ انھوں نے علم کا اقتساب خدا کے بجائے اپنی طرف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ مجمع البحرین (دوسندروں کے معجم) میں ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتے والا ہے۔

عجیب و غریب حالات

اب ان کا سفر ایک ایسے آدمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص رحمت سے نوازا تھا اور اپنا خاص علم عطا کیا تھا، ان کا علم و فہم حقیقت سے اور ان کی رائے (جس کی تائید ظاہر سے ہوتی تھی) امر واقعی سے زمین و مسموع پر متصاوم ہوتی ہے۔

حضرت خضر جس کی کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اور جس پر اس کا نامک ان کو بلا معاذ کے سوار کرتا ہے، کسی کو توڑ دیتے ہیں، حضرت موسیٰؑ اس سے اختلاف کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے علم اور حال ظاہری کے مطابق اس کا سبب دریافت کرتے ہیں حضرت خضر ایک معصوم لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہیں کی، اس کے والدین نے ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا، قتل کر دیتے ہیں، اسی طرح ایک گری ہوئی دیوار کی بلآخرت مرمت کرتے ہیں، حالانکہ گاؤں والے ان کی میزبانی کے لئے بھی تیار نہ ہوتے تھے، یہ حضرت خضرؑ وہ عجیب و غریب معاملات اور نہ سمجھ میں آنے والی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰؑ کے دل میں حدود و بصیرت و استغیاب پیدا کر رہی تھیں اور ان کو بار بار سوال کرنے پر مجبور کرتی تھیں، جو کشتی ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو رہی تھی،

لے صحیح بخاری ج ۱ کتاب التفسیر

اس کا حق یہ تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے نہ کہ اس کو توڑا جائے، اسی طرح کشتی کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کے اسس احسان کا اعتراف کیا جائے، اور اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس معصوم لڑکے کا حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کیا جائے اور اس کی تربیت اور نگہداشت کی جائے جس کاؤں والوں نے ان کے ساتھ اس قدر بے مروتی اور تنگ دلی کا ثبوت دیا تھا، ان کو کھانا پانی دینے کے بھی روادار نہ ہوئے ان کا حق یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس ہمدردی کا معاملہ نہ کیا جائے، لیکن حضرت خضرؑ بظاہر ہر معقول بات اور ہر عرف و دستور کے خلاف نظر آتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں پر ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کی تائید عقل سے ہوتی ہے نہ منطق سے نہ ذوق و وجدان سے، حضرت موسیٰؑ جو اللہ کے نبی اور ایک ایسے انسان تھے، جو دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ غیور و حساس واقع ہوئے تھے، اور کسی غلط کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ان ناقابل فہم باتوں اور کارروائیوں کے سامنے خاموش نہیں رہ پائے، وہ اپنا وعدہ بھول کر اپنی مخالفت اور بصیرت کا اظہار آخر کار کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

هَكَذَا جِئْتُ شَيْئًا تُكْرَهُ۔ آپ نے کسی برائی کی بات کی!

حقائق کتنے عجیب ہوتے ہیں

حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کے سوالات کو دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں، اور ان کا جواب دینے بغیر بڑے صبر و سکون کے ساتھ اپنی کارروائی

میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سفر اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر تمام ہوتا ہے، اس وقت وہ ان بانوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، جو ان واقعات کے اندر پوشیدہ تھے اور حضرت موسیٰؑ کے لئے سمت حیران کن اور ناقابل فہم تھے جو شخص ایک بار بھی قرآن مجید میں اس قصہ کو پڑھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت خضرؑ حق پر تھے، اور انھوں نے جو کچھ کیا درست کیا، انھوں نے ان تینوں مواقع پر بڑی حکمت و دانائی کا ثبوت دیا انھوں نے کسی اچھائی کی جگہ برائی اور برائی کی جگہ اچھائی نہیں کی، کشتی توڑ کر انھوں نے برہمراں کیا کہ اس کو خطی سے بچایا، اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ وقت کشتیوں کی تلاش میں تھا، اور ہر صحیح سالم کشتی کو غصب کر رہا تھا، انھوں نے بلا سوادِ حق سوار ہونے کا معاوضہ دیا کہ اس کی کشتی بادشاہ کی ظالمانہ دستبرد سے بچاں۔

دو مکے کے والدین کے ساتھ ان کا احسان یہ تھا کہ یہ دوکان کے لئے فتنہ بننے والا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو ان کو سرکشی و کفر تک پہنچا دیتا، انھوں نے سوچا کہ گھڑی بھر کا رونا زنگی بھر کے رونے اور مرنے کے بعد رونے سے بہتر ہے، دو مکے کا بدل ممکن ہے، لیکن ایمان اور حسنِ خاطر کا بدل ممکن نہیں۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
خَالِدِيْنَ فِيْهَا
صَلٰةٌ رَّكَعَتَيْنِ
بَاقِي دہلوی کے کا معاملہ تو اس کے ان باب
سوں میں ہیں یہ دیکھ کر ڈرا کر انھیں سرکشی
اور کفر کے اذیت پہنچا دینگا، پس میں نے
چاہا کہ ان کا یہ درد گوارا اس لئے کہ سے بہتر

انہیں رکاوٹ سے دینداری میں بھی اور

محبت کرنے میں بھی۔

شکستہ اور چٹکی ہوئی دیوار اس لئے صحت کی کوہِ دوہیم رکوں کی ملک میں تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ گر جاتی تو خزانہ کا راز کھل جاتا، چور اچھے اس کو لوٹ لیتے اور یہ غنیمت محروم رہ جاتے جو اس کے اصل مالک اور جائز وارث تھے، اس طرح یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ عمل کی پاکیزگی زندگی میں بھی نفع پہنچاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی، جب اللہ تعالیٰ ایک صالح مرد کی اولاد کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتا تو خود مرد صالح کو کیوں ضائع کرے گا، اور بے یار و مددگار پھوڑے گا۔

فَاتَّحِذْ لَكَ صَبِيحًا وَابْحَثْ لِيَوْمِ الْآخِرَةِ
اشتریک عملوں کا اجر کبھی نہیں ضائع کرتا!

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِي لَا أَصْنَعُ
جواب میں ان کے رب نے فرمایا: میں تم
عَمَلَكُمْ غَائِبًا بِمَنَظَرٍ مِّنْ ذِكْرِ اُولٰٓئِكَ
میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں
ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔

جو پاک بیچنے والے جسے وہ، ان کا بھی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی۔

وَاَمَّا الْفِتْيَا اُولٰٓئِكَ كَانَ يَنْتَظِرُ لِحُكْمِ رَبِّهِنَّ
اور وہ جو دیوارِ دوست کر دی گئی تو اس کا
فِي الْمَدِينَةِ كَذٰلِكَ يَتَعَوَّذُ بِهَا الْقَوْمُ
معاشرہ بھی ایسا ہی ہے وہ) غم کے قیام کو

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اَفْئَادَ رُتَبَائِكَ الَّذِيْنَ يَتَلَنَّا
 اَمْسَدَ هُمَاوَيْتِهِمْ بِمَا اَلْفَزَهُمْ مَا رَحِمَا
 قَسَمَ اَرْتَابِكَ وَمَا فَكَلْتَهُ عَنْ اَقْرَبِي
 ذَلِكْ تَاوِيْلُ مَا اَلْفَزْتَهُمْ عَلَيْهِ
 ص ۱۱۷

رہتا اس لئے ضروری تھا کہ اسے مضبوط
 کر دیا جائے) یہ ان لوگوں کے حال پر پیش نظر
 کہ ایک مہرانی تھی جو اس طرح ظہور پائی
 اعدا در کھوہیں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار
 سے نہیں کیا (الشر کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت
 ان باتوں کی جن پر تم صبر کر سکتے

علم انسانی کمال اور حقیقت اشیاء تک نہیں پہنچ سکتا

پس پر وہ حقیقتیں کتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں، صورت و حقیقت اور
 ظاہر و باطن میں کتنا اختلاف ہے، یہ زندگی کتنی پیچیدہ اور اس کی دور کتنی ابھی
 ہوئی ہے، کائنات کتنی مبہم اور زندگی کے معنی اور پسیلیاں کتنی مشکل ہیں، اور
 انسان اپنے اس دعویٰ میں کس قدر جری و بیباک ہے کہ اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ
 کر لیا ہے اور ہر شے کی حقیقت اور جزا تک پہنچ گیا ہے، پہلی نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت ختم حقیقت اور واقعہ سے کتنے دور تھے، اور ان کا رویہ اعتدال و توازن سے کتنا مختلف تھا لیکن انجام کار ان کی فہم و رائے کتنی درست اور مطالبی حقیقت تھی، اس سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ زمہ کی رو اس دواں ہے، اس کے پاس ہر زمانہ کے لئے نئے سامان اور نئے عجائبات ہیں، وہ ہر وقت اپنے نئے راز کھولتی اور نئے اسرار ظاہر کرتی ہے، اس سے یہ بھی آشکارا ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں اور اس کا آخری کنارہ ہماری دسترس سے بہت دور ہے۔

وَدَعَا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَلَكًا
اور ہر علم دانے کے اوپر ایک علم والی ہوتی ہے

مادی طرز فکر کو چیلنج

یہ تصدیق ہے ان مضامین و معانی کے ساتھ جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اس مادی فلسفہ کو چیلنج کرتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی بس وہی کچھ ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور کائنات کا پورا علم ہم کو حاصل ہے اور حقیقت صرف وہی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، زندگی اور کائنات میں میٹار صرف ظاہر ہے، اور اس پر بے خوف و شطراں سے قائم کی جاسکتی ہے، انسان اس کا حقدار ہے کہ اس دنیا کا انتظام اس کے حوالہ کیا جائے، قانون سازی کا حق اس کو حاصل ہو، اس لئے کہ علم عقل اور مطالعہ و تحقیق بر چیز میں وہ کامل ہے، اور حقیقت اور علم کی گہرائیوں اور کائنات کی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو چکی ہے۔

تمام مادی فلسفوں کی بنیاد پر ہی اور جدید و معاصر تمدن بھی مادی فکرو

عقیدہ پر قائم ہے، سورہ کہف (اپنے مضامین و آیات میں) عمومی طور پر اور حضرت خضر و موسیٰ علیہما السلام کا یہ قصہ خصوصی طور پر اس بنیاد پر پیشہ جلاتا ہے، اور اس کو ختم کر دیتا ہے، یہ قصہ حضرت خضرؑ کے ان آخری الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

خَالِدٌ تَابُوكَیْ مَا لَكَ تَطْلُعُ عَلَیْهِ صَبُوحًا ۝۱۰
یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر ہم صبر کر سکے !

مکمل قرآن مجید کی اصطلاح میں حقیقت کو کہتے ہیں، عجلت، انکار اور غلطی انسان کے مزاج میں ہے، لیکن بالآخر حقیقت سامنے آکر اپنی بالا دستی اور جہاں گیری تسلیم کر دیتی ہے۔

چوتھا قصہ جس پر اس سلسلہ کا اختتام ہے، ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو ایمان و صلاح، فائق و برتر قوت، قدرتی وسائل اور انسان کے لئے پیدا کردہ طاقتوں کی تفسیر، تمام چیزوں کا جامع تھا، اور جس نے مفسد و سرکش فاقین اور ظالم و جابر بادشاہوں کے برخلاف ان وسائل کا استعمال صرف انسانی فلاح و انسانیت کی خدمت اور صلح و تہذیب کے قیام کے لئے کیا۔

ذوالقرنین اور انہی پشتہ کی تعمیر

ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے، مشہور قول یہ ہے کہ وہ سکندر مقدونی تھے، امام رازی بھی اسی رائے کے مؤید اور داعی تھے، اور عام علما اسلام کا رجحان بھی زیادہ خرمیہ رہا، لیکن درحقیقت اس قول کو تسلیم کرنے کیلئے

لے صفحہ کہف۔ ۲۷۔ لے دیکھئے تفسیر سورہ افلاص، از شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ

کوئی قوی دلیل یا محرک موجود نہیں اس لئے کہ مسکند مقدونی میں وہ صفات بالکل نہیں پائے جاتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ذوالقرنین کے لئے آیا ہے، مثلاً ایمان بالشرع، خوف خدا، عدل، اور مفتوحہ آبادوں کے ساتھ رحم و انصاف کا بڑا ڈاؤ اور اس عظیم پشتہ کا غیر معمولی کارنامہ، یہ خیال غالباً صرف اسکند مقدونی کی تاریخ اور اس کی جنگی سمات سے تاواقصیت کی وجہ سے پیدا ہوا۔

بعض مباحثہ فضلہ و اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اہل یمن سے روشنی ڈالی ہے اور تاریخ کے بیانات اور میوہ کی مذہبی کتابوں کے حوالہ سے اپنا نقطہ نظر ثابت کیا ہے، انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

مفسر قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت (سائرس) غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، پہلے ایران کی سلطنت و ملکوں میں مٹی ہوئی تھی تو ابی حصہ پارس سکھاتا تھا اور شمال مغربی میڈیا پر وہ ہے جسکو عرب محدث نامیات کے نام سے یاد کرتے ہیں) اس کی کوششوں سے دونوں ملکوں نے مل کر ایک عظیم شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی، پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو ظلم و تہرکی خوں بریزیوں سے حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لئے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دلدردی ادھ پامال ملکوں کی دستگیری ہو، چنانچہ بھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اودسے بیکریٹریا (BACTRIA) (باختر) تک پیش کی تمام عظیم اٹلان ملکیں اس کے آگے سرخورد ہو چکی تھیں۔

تخت نشینی کے بعد پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا (LYDIA) کے

SYRUS کہنے آئے ہیں اور جس کو یورنفرس اور عرب موزین کہتے ہیں

(باقی صفحہ ۱۲۰) پادشاہ کروئیس (CROESUS) سے غلی، ایڈیاس مخصوص ایشیائے کوچک

کاسٹری اور ملی حصہ پہ چوہنالی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا اور میں کا پایہ تخت سارڈیس

(SARDIS) تھا اس جنگ میں بھی وہ تیاب ہوا اب ایشیائے کوچک پر شام سے لیکر بحر

کھمبہ کے درمیان تھا وہ برابر بڑھتا گیا یہاں تک کہ کاسٹریاں تک پہنچ گیا، قدرتی طور پر

اس کے تمام یہاں بیوی کر کے گئے اس لئے کہ سندھ کی موتوں پہنچنے کے لئے اس کے پاس کوئی

سواری نہ تھی۔

(AEGEAN SEA)

بب سارڈیس کی تسمیر کے بعد آگے بڑھا ہوا، ترقینا بحر ارجین کے کسی ساحلی

مقام پر پہنچا ہوا جو سمندر کے قرب و جوار میں واقع ہے، یہاں اس نے دیکھا ہوا کہ سمندر نے

ایک جہیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی کچھڑے پانی لگے لگے ہیں، اور شام کے وقت

اسی یہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے، اس کی صورت حال کو قرآن نے ان غفلتوں میں بیان کیا ہے

”وَجِبَدْنَا لَعْنَةً فِي عَيْنِي حَقَّةً“ (۱۰۷) اسے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گھرے

گھر میں ڈوب رہا ہے۔

دوسری نظر کشی شرق کی طرف تھی، اس پیش قدمی میں وہ کمران اور ملٹ تک پہنچ گیا،

اور ان وحشی اقوام پر فتح و صل کی جو تہذیب و تمدن سے بیکار تھیں یہ ٹھیک ٹھیک قرآن کے

اسی اشارہ کی تصدیق ہے وَجِبَدْنَا لَعْنَةً فِي عَيْنِي حَقَّةً (۱۰۷) اُن غفلتوں میں بیان کیا ہے

(اسکے اسی قوم کی جو سورج کے لئے کوئی آواز نہیں رکھتی تھی یعنی خانہ بدوش قبائل تھے، اس کے

بعد اس نے بائیں جیسے منصوبہ دار السلطنت پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو بخت نصر کے نظام

سے نجات دلائی، اس طرح اس کو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ کہا جاسکتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۲۲)

لیکن ہماری نظر میں سب سے زیادہ صحیح رائے سید قطب کی ہے مناسب ہے کہ اس موقع پر ان کی پوری عبارت نقل کر دی جائے، وہ فی خلاصہ تقریباً ”میں لکھتے ہیں۔“

”نص سے ذوالقرنین کی شخصیت اور ان کے مقام اور عہد کا کوئی علم (باقی ملاحظہ) یہودیوں اس کی تصریحات میں رطب اللسان ہیں۔ اور اس طرح اسے ان جنگجوین کو پوری کر دیا جو اس کے سلسلہ میں ثوریت میں آئی تھیں۔“

تیسری شکل کشی اس نے اسے علاقہ تک کی جہاں یا جوج ما جوج کے منبر پر کرتے تھے۔ اس میں وہ بحر خزر (کاسپین) (CASPIAN SEA) کو درہنی طرف چھوڑتا ہے۔ کاکیشیا (CAUCASUS) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا، ایسی راہ سے یا جوج ما جوج آکر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور وہیں اس نے مد تعمیر کی۔

سائرس کی روایات بالاتقان ۲۳۳۵ قبل مسیح میں ہوئی، ۲۳۳۵ میں اسطغر (PASARGADAE) کے کھنڈیں رنگ زر ۵ ایک محبہ دریافت ہوا جس کے سر پر مندرجہ کی طرح دو تین تھیں جو مندرجہ بالا اور پاس کی ان دو منکسوں کا درختیں جن کو سائرس نے متعدد زیر نگین کیا تھا، اور جسکی وجہ سے اس کا نام ”ذوالقرنین“ پڑا، جدید مورخین نے سائرس کی حوصلہ مندی اور اس کی انصاف و خود شخصیت اور کریمانہ اور صاف کی بڑی تعریف کی ہے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لیے پروفیسر GRUNDI کا مقالہ مفید ثابت ہوگا

دیکھئے۔ UNIVERSAL HISTORY OF THE WORLD

نہیں ہو پاتا، قرآنی تصویں کا یہ عام اسلوب اور خاص پہچان ہے،
تاریخی الضابطہ اس کا مقصود نہیں، مقصود صرف تصدیق پیدا ہونے والی
حجرت ہے، اور یہ بات اکثر اوقات زمان و مکان کے تعین کے بغیر حاصل
ہو جاتی ہے۔

ہمارے مدون تاریخ میں ایک شخصیت کا نام ضرور آتا ہے جس کو
مسکندہ ذوالقرنین کہا گیا ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ قرآن مجید
کا ذوالقرنین ہرگز نہیں، اس لئے کہ یہ یونانی مسکندہ مشرق کی بت پرست
تھا، اور قرآن میں نبی کا ذکر ہے، وہ مومن، موحّد، شرف و نشر اور یوم آخرت
کے قائل تھے۔

ابو الریحان بیرونی اپنی کتاب "الآثار الباقیہ عن القرون
الخلائیۃ" میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے، وہ حمیر
سے تعلق رکھتے تھے، اس کا علم ان کے نام کی ترکیب سے ہوتا ہے۔
اس لئے کہ حمیر کے سلاطین اپنے القاب میں "ذو" ضرور لگاتے تھے،
مثلاً ذوالواس، ذوالیرین، ان کا نام ابوبکر بن افریقش تھا، انھوں نے
بحر روم کے ساحل تک قوت کشی کی، تو اس مزارقش اور دوسرے
مالک سے بھی گزرے، انھوں نے افریقہ کے نام سے شہر آباد کیا
تھا، جو بعد میں پورے براعظم کا نام ہو گیا، ان کو ذوالقرنین اس لئے
کہا گیا کہ وہ سورج کے دونوں کناروں تک پہنچ گئے،
ہو سکتا ہے کہ یہ قول صحیح ہو، لیکن آج اس کے جانچنے کے لئے

ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس لئے کہ جتنی تاریخ اب تک لکھی جا چکی ہے، اس میں ذوالنفرین کی تلاش بے سود ہے، ان کی جو سیرت اور حالات زندگی قرآن نے بیان کئے ہیں، اس کا حال بھی ان احوال کی طرح ہے جو قرآن مجید نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ کے سلسلہ میں بیان کئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کی عمر انسانیت کی عمر کے مقابلہ میں بہت کم ہے، مرتب تاریخ سے پہلے بکثرت واقعات گزر چکے ہیں جن کا علم تاریخ کو بالکل نہیں، اس لئے اس سلسلہ میں اس کا فتویٰ بالکل معتبر نہیں۔

توریت اگر تحریف اور اضافات سے محفوظ رہتی تو وہ البتہ اس طرح کے بعض واقعات کے لئے سند بن سکتی تھی، لیکن اس میں ایسی کمائیاں شامل کر دی گئی ہیں جن کی انسانیت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس میں بکثرت روایات بڑھائی گئی ہیں، اور وحی الہی کا حصہ اس میں غلط طوط ہو گیا ہے، اس لحاظ سے توریت بھی تاریخی واقعات میں کوئی یقینی مرتب باقی نہیں رہتا۔

اب صرف قرآن بانی رہا جو تحریف اور تغیرات سے محفوظ ہے، وہ ان تاریخی قصوں کی، احداث اور سرشت ہے، جو اس میں وارد ہوئے ہیں، اور بدیہی طور پر قرآن کا محاکمہ تاریخ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس کے دو سبب ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ نئی پیداوار ہے، تاریخ انسانی کے بے شمار واقعات اس کے علم میں نہیں، دوسری طرف

قرآن ان سب واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا ذکر تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ملتا۔

دوسری بات یہ کہ تاریخ (خواہ اس میں ان واقعات کا ذکر موجود ہو) ہر حال ایک بشری عمل ہے اور انسانی اعمال میں غلط و تحریف اور کوتاہ نظری کی جو آلودگی پائی جاتی ہے وہ قدرتی طور پر اس میں بھی ہے ہم اپنے موجودہ زمانہ میں (جس میں لواصلا و طاقات کے وسئل اور تحقیق و تفتیش کے ذرائع سہولت کے ساتھ میسر ہیں) یہ دیکھتے ہیں کہ ان سہولتوں کے باوجود ایک خبرور، ایک واقعہ مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کی مرتبہ و تشہیح کی جاتی ہیں، اور مختلف نتائج نکلتے جاتے ہیں یہ وہ حقیقی طبع ہے جس سے تاریخ تیار کی جاتی ہے، خواہ اس کے بعد اس کو بحث و نظر اور جلد نچنے پر کھنکھانے کا اعلیٰ معیار تسلیم کر لیا جائے۔

اس لئے محض یہ کہنا کہ قرآنی قصوں کے بارہ میں تاریخ کا فتویٰ جاننا ضروری ہے، ان تو، عدلی اور اصولی موضوعات کے بھی غلط ہے جس پر انسانوں کا عام اتفاق ہے، علاوہ اس کے کہ یہ بات اس عقیدہ کے بھی سرسرخلات ہے جو قرآن کی بات کو نصیحت کن بناتا ہے، اس کو نہ قرآن پر ایمان لانے والا تسلیم کر سکتا ہے نہ بحث علمی کے ذرائع پر بھروسہ رکھنے والا، اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ صرف اندازوں، قیاسات، اور خیالات کی ہے۔

لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارہ
 میں سوال کیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جس میں
 ان کی سیرت پر کچھ جاننے والے اشارات موجود ہیں، چونکہ قرآن مجید ہی
 اس کا واحد سرچشمہ ہے، اس لئے بغیر علم و تحقیق کے اس میں توسع
 کی کوشش ہمارے بس سے باہر ہے، تفسیر کی کتابوں میں بہت سے
 اقوال آئے ہیں لیکن ان پر یقین کے ساتھ اعتماد نہیں کیا جاسکتا،
 اس میں سے اگر کچھ لینا ہے، تو احتیاطاً کوہِ نظر رکھنا چاہئے، اسلئے کہ
 اسرائیلیات اور روایات بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔

صالح اور مصلح بادشاہ

بہر حال ہم کو معین طور پر کسی ایسی شخصیت کا پتہ لگے یا نہ لگے جس کو ہم
 ذوالقرنین کہہ سکتے ہیں، اور اس پر وہ ساری تفصیلات منطبق کر سکتے ہیں جو قرآن
 میں آئی ہیں، اور وہ ناقص اور ادھوری تاریخ ہماری رہنمائی کرے یا نہ کرے جو
 بہت اخیر میں مرتب ہونا شروع ہوئی اور جس پر قطعیت کے ساتھ کوئی رائے
 قائم کرنا بہت دشوار ہے، اس سے قرآن کے طالبِ علم کو کوئی نقصان نہیں
 پہونچتا، اس لئے کہ ان کے سب ضروری اوصاف ہمارے سامنے ہیں، ان کو
 اللہ تعالیٰ طاقت، ذرائع و وسائل، علو ہمت، حوصلہ مندی اور عافی ظرفی
 عطا کی تھی۔

اَلْاَنَامُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَابِقًا فَاتَّبِعْ
سَبِقًا
نیز اس کے لئے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا
کر دیا تھا تو (دیکھو) اس نے (پہلے) ایک
(مہم کے لئے) ساز و سامان کیا۔

ان کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور ایک طرف مشرق کے آخری
کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ جس کو
قرآن مجید میں مطلع الشمس اور مغرب الشمس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اپنی ان ساری
فتوحات اور کارناموں میں ہمیشہ صالح و مصلح، حق کے حامی، ضعیفوں کے
مونس و غمخوار، سرکشوں اور ظالموں کے لئے تازیادہ عبرت رہے، ان کا حصول
اور پروگرام ہمیشہ وہ رہا جو قرآن نے ان کی زبان سے بیان کیا ہے۔

قَالَ اَمَّا مَوْءُودُ فَظَلَمَ فَسَوَّكَ لَعْنَتُهُ
فَكَرِهَ رَدُّهُ اِلَى رِبِّهِ فَيَعْتَذِرُ عَنْ اَبَا
فُلْكَوَا، وَ اَمَّا صَنْ اَمِي وَ عَمِلَ سَالِحًا
فَلَمْ يَجْزَاكَ اِلَّا فَنَحْنِي وَ سَمْعُوْلُ لَمْ
يَنْ اَمْرًا اَيْتًا

وہ القرمین نے کہا ہم نا انصافی کرنے
والے نہیں، جو سرکشی کر گیا، اسے ضرور
سزا دیں گے، پھر اسے اپنے پروردگار کی
طرف کوٹنا ہے، وہ (بد اعمالوں کو) سخت
عذاب میں جلا کر رکھے گا، اور جو ایمان لائے گا
اور اچھے کام کرے گا، تو اس کے بدلے اسے
جلائیے گی، اللہ ہم اسے ایسی ہی باتوں
کا حکم دیں گے جس میں اس کے لئے آزمائی
اور امتحان ہو۔

یہ قوم باہم دست و گریبان اور خانہ جنگی کا شکار تھی۔ اور اس کے افراد ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے تھے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْزِزِينَ بَشَرًا مِّنْهُمُ
نَجْعُ ۖ (سند کی سوجھ بوجھ کی طرح) ایک دوسرے سے گھم گھماتے ہیں۔

انہوں نے محسوس کیا کہ یہ موقع بہت قیمتی ہے، دائرہ تسلط لے لے کر ایک طاقتور اور صلح باو شاہ کا پردہ خیب سے انتظام کر دیا ہے، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ان وحشی انسانوں، ظالموں، اور فسادیوں سے حفاظت کی کوئی صورت کر دیں اور اپنے عظیم وسائل اور کثیر خرچ کے ذریعہ کوئی ایسا پلشتہ اور دیوار بنادیں جو یا جوج ماجوج کا راستہ روک دے، انہوں نے اس کے لئے چکیش بھیجی کہ مالی طور پر وہ اس میں مصروف ہو سکتے ہیں۔

اس صلح مرد نے ان کی یہ درخواست قبول کی ان سے اس پلشتہ کی تعریف کا وعدہ (باقی صفحہ ۱۳۰) اس لئے اس سلسلہ میں متقدمین و متاخرین نے جو کام کیا ہے اگرچہ اس کی تعداد و تعداد بھی زیادہ نہیں) اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاہم احادیث کا وہ حصہ جو تفسیر و ملاحم اور قرب قیامت کی تفصیلات و واقعات سے متعلق ہے کسی ایسے عالمی بہت اعظم ذہن کے ہوشیار اور تادیب نگار شخص کا اب بھی منظر ہے جو صبر آزما بحث و جستجو اور تحقیق و مطالعہ سے کام لے کر اس پر غور کرے، غلطی اور صحیح العقیدہ انہوں نے لکھے کہ یہ موضوع بہت اہم و دقیق اور پیچیدہ ہے اور بہت احتیاط اور کاوش کا محتاج ہے!

کیا لیکن بہت سے لڑکی اور جریں بادشاہوں اور حکمرانوں کے برعکس ان کی مالی مدد قبول نہیں کیا، بلکہ جو کچھ انھوں نے ان کو دے رکھا تھا، اسی کو صرف کیا، انھوں نے یہ کہا کہ اپنے زور بازو کے ذریعہ تیرو ہاں جو فولا دیا جاتا ہے، اس کے ذریعہ وہ مدد کریں۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ رَبِّي تَخْتَرُ فَأَعْنِي
فَمَا لَقَرَيْنِ لَكَ مِيرَے پردہ گارنے جو میرے
بِقَدْحٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُّ مَا
بَعْضُهُمْ دے رکھا ہے، وہی میرے لئے بہتر
الْقُلُوبُ زُبُرًا تَحْدِيْدًا
ہے (تمہارے خراج کا تمہیں نہیں) مگر تم
اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو
میں تمہارے اور یا جوچ، مروج کے درمیان
لیکھ، مضبوطی وار کھڑی کروں گا (اس کے
بعد اس نے حکم دیا) لوہے کی سلسلیں میرے
لئے مہیا کر دو۔

سب نے ہی کراس مبارک و کارآمد پشتہ کی تعمیر میں حصہ لیا ایک طرف اس
صلح سلطان کی حکمت و حساسی تھی، دوسری طرف محنت و مزدوری اور ضروری
سامان یعنی فولا د تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاحَتْ بِأَنْبِيَاءِ الصَّدَقَاتِ
پھر جب (تمام سامان مہیا ہو گیا) اور وہ فولا
قَالَ ائْتِعُوا حَتَّىٰ إِذَا أُجْعِلَ
پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے
نَاسًا أَتَىٰ الْقَوْمَ الْأُخْرَىٰ
برابر بلند کردی، تو حکم دیا، بھٹیاں ملگاؤ

عَلَيْهِ خَطَرٌ ۚ

اور اسے دھوکہ پھر جب (اس قدر
دھوکہ لگایا کہ) بالکل آگ (کی طرح ہل)
ہو گئی، تو کہا گلا ہوا تانبہ لادو، اس پر

انذیل دیں۔

بالآخر پشتہ بن کر تیار ہوا، اور اس کی وجہ سے ساری قوم ان دونوں
پہاڑوں کے پیچھے بنے والے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی،

فَمَا أَسَاطَعُ أُولَٰئِكَ يَفْهَمُونَ وَمَا
رِجَالُهَا حِوَارٌ ۚ (اس طرح) ایک ایسی سہولت گئی کہ
(یا جو جو اسی طرح) نہ تو اس پر چڑھ سکتے

تھے، نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے!

حکیم و دانا مومن کی بصیرت اور دینی سمجھ

یہ وہ موقع ہے جہاں اس طاقتور بادشاہ کے دل میں جو قہوں کا فاجعہ اور
جہاں گہرا کشاکش، ایمان لے کر جس مارا، نہ ان کے دل میں غم و پشیمانی کی کوئی
لہر پیدا ہوئی نہ غفلت یا کبر کا سایہ ان پر پڑ سکا، انھوں نے یہ نہیں کہا کہ
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَيْنِي ۚ بلکہ اس سب کا انتساب انھوں نے
اللہ کی طرف کیا اور اس دھوکہ میں نہیں پڑے کہ ان کا یہ کارنامہ لامتناہی
اور پشتہ ناقابلِ تسخیر ہے، انھوں نے ایک صاحبِ بصیرت اور صاحب
فراست مومن کی طرح جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور انسانی کمزوری و نالائقی
لے سورہ کہف- ۹۶ لے ایضاً ۹۷ لے یہ سب کچھ تو مجھ اس علم کی بنا پر آیا ہے جو مجھ کو ملے (تفسیر...)

اور زمانہ کے شعیب و قناز سے بخوبی آگاہ ہے صبرت یہ کہا۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَإِذَا
جَاءَهُ وَعَدُّ رَّبِّي جَعَلَهُ ذِكَاةً
وَوَكَاةً وَعِنْدَ رَبِّي حَقًّا

خدا تعالیٰ نے (تکبیل کا رکے بعد) کہا ہے
(جو کچھ ہوا، تو فی الحقیقت) میرے پیوستہ
کی ہر بات ہے جرب میرے پروردگار کی طرف
ہوئی بات غور میں آئیگی، تو وہ اسے ڈھا کر
ریزہ ریزہ کرے گا مگر اس سے پہلے کوئی ایسے
ڈھانٹیں سکتا اور سب پروردگار کی

فرمان کو ٹھٹھاچ ہے، اٹنے والی نہیں؟

یہ اس با اقتدار و با خبر انسان کا کردار ہے، جو قطعی طاقتوں اور مادی وسائل
کو سمجھ کر لیتا ہے، اور ارباب و ذرائع کی زمام اس کے ہاتھ میں آجاتی ہے، اس کی
فتوحات اور کارناموں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے لیکن اپنی مادی
قوت اور اقتدار و سلطنت کے انتہائی عروج اور وسعت کے موقع پر بھی وہ اپنے
رب کو نہیں بھولتا، اس کے سامنے اس کا سر ہمیشہ خم اور گروں جھکی رہتی ہے
آخرت اس کے مد نظر ہوتی ہے، اور اس کے لئے وہ ہر وقت کوشاں اور لرزاں
ترساں رہتا ہے، اپنے ضعف و ناتوانی کا اقرار کرتا ہے، انسانیت اور کمزور
اقوام کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، حق کی حمایت کرتا ہے، اور اپنی ساری
قوت و صلاحیت، سعی و جہد و بہد اور ذرائع و وسائل انسانیت کی خدمت
صالح سوسائٹی کی تعمیر، اعلا رکلتہ البشر اور انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں

لانے اور مادیت کی بندگی سے خدا کی بندگی میں داخل کرنے پر عزم کرتا ہے ،
یہ وہ کردار ہے جس کی تائید گلیلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے عہد میں ،
ذوالقرنین اپنے زمانہ میں ، خلفاء راشدین اپنے دور میں ، اور ان کے اسلام مقلدین
زمانوں اور ملکوں میں برابر کرتے رہے ۔

خالق کائنات سے بغاوت مغربی تہذیب کی مزاح ہے

تاریخ کے چند افسوسناک سانحوں میں ایک ایسا ناک سانحو اور انسانیت
کی ایک بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ مغربی تہذیب ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئی ، اور
پردان پر مبنی جس میں دین سے بغاوت اور ایمان بالنبی کا انکار عام ہو چکا
تھا ، یہ ایک ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئی جو ان تمام لوگوں سے باغی تھی جو دین
کے دعوے دار بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات ، انانیت ، اور مفادات
کی تکمیل کے لئے استعمال کر رہے تھے ، ان کی غلط کرداری ، تعصب ، وحشت ،
ترقی سے نفرت اور حق اور علم کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے وہ ان سے
حدود جزیرہ اور متفرق تھے ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمدن و صنعت کا نشوونما اور
زندگی کی نئی تنظیم خاص مادی بنیادوں پر ہونے لگی ، معاشرہ اور انسانی افراد
کا تعلق ان کے پیدا کرنے والے اور کائنات کے خالق و مالک سے ٹوٹ گیا ،
یہ سب ایک مسلسل اسباب کا نتیجہ تھا جس میں مزاج ، انشاء و طبیعت حالات کا تقاضہ
ملنے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہمارے کتاب "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے غرض و ذول کا اثر"
صفحہ اول باب چہارم

اور یورپ کے مخصوص نظام زندگی سب کو دخل ہے، اس تہذیب کا ارتقا اور نشوونما اٹھارہ اور اخلاقی فساد کے ساتھ ہوا، دوسری طرف اسباب و ذرائع کی تسخیر صنعتی ترقی اور طبی علوم میں وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، فاصلے اور مفاہیتیں معدوم ہو گئیں اور انسان کرہ ہوائی سے پار ہو گیا اور آخر میں اس نے چاند پر بھی اپنا قدم رکھ دیا، اس کے علاوہ طبیعیات و فلکیات کے میدان میں بکثرت دوسری فتوحات اس نے حاصل کیں۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی مادی طاقت طبعی قوتوں کی تسخیر کائنات پر اقتدار کفر اورادہ پرستی کے ساتھ بالکل گھل مل گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کی مخصوص علامت، اس کی امتیازی خصوصیت اور نمایاں پہچان بن گئی ہے، ہم کو کسی ایسی تہذیب اور تمدن کا علم نہیں جو اس درجہ مادی قوت رکھنے کے ساتھ مذہب و اخلاق سے اس درجہ برسرِ جنگ ہو، خالق کائنات اور اس کے بنائی ہوئی مشریت اور دستور و قانون کا اس طرح باغی و منکر اور مادیت کی پرستش، نفس کی غلامی اور ربوبیت کے دعویٰ میں اس طرح مبتلا ہو جس طرح یہ مغربی تہذیب!

مادی تمدن کا نقطہ اختتام

ہم نے ابھی ذکر کیا کہ مغربی تہذیب کا نشوونما اس طرح ہوا ہے، کہ کائنات کا اقتدار اس کو حاصل ہے، لیکن وہ خدا کی منکر اور عادت کی امیر بھی ہے، اس کے زمرہ دار اور نمائندے اپنی قوت اور صنعت کے سوا اور کسی چیز پر

یقین نہیں رکھتے، اور اپنی مصلحت اور غرض کے سوا کسی اور چیز کی طرف نظر نہ رکھتے ہیں، اس کے بڑے مراکز۔ — امریکہ یورپ اور روس — کبھی
 اٹلک، ہاتھ اور کبھی بغیر اعلان کے غیبی حقائق، روحانیت، اخلاق اور آسمانی نظام
 سے مستقل برسرِ پیکار ہیں، اور حالت جنگ میں ہیں، اور اب وہ زمانہ قریب
 ہے، کہ جب یہ تہذیب، مادیت اور صنعتی ترقی نقطہ انتظام پر پہنچ جائے گی
 اور اس کا وہ سب سے بڑا نمائندہ اور ذمہ دار ظاہر ہوگا، جس کو نبوت کی زبان
 میں دہان لکھا گیا ہے، اور جو ایک طرف مادی اور صنعتی غروج اور دوسری طرف
 ملحقہ بن احادیث میں وصال کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اوصاف و علامات بیان کئے گئے
 ہیں اور تواریخ مسنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں، ان میں صاف اس کی صراحت ہے کہ وہ
 ایک معائنہ غصہ ہوگا جس کے کچھ معین صفات ہوں گے، وہ ایک خاص اور عین زائد میں
 ظاہر ہوگا (جس کی صحیح تاریخ دور وقت سے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے) نیز ایک معین قوم میں
 ظاہر ہوگا جو یہ ہیں، اس لئے ان تمام وفتاتوں کی موجودگی میں اس کے انکار کی
 گنجائش ہے نہ ضرورت، احادیث میں اس کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر
 ہوگا، اور وہاں اس کو غروج و غلبہ حاصل ہوگا، اور حقیقت فلسطین، و آخری ایلیٹ ہے،
 جہاں ایمان و مادیت اور حق و باطل کی کشمکش جاری ہے، اور منظر عام پر آنے والی ہے،
 ایک طرف اخلاق اور قانون حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیار درست
 بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الہیہ کے حامل ہیں، اور انانیت کی ظالمت اور
 مساوات کے داعی ہیں، دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے تھیں
 برتری کی قائل ہے، اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور
 (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

مادیت و امحاد کی دعوت، طبعی قوتوں کی پرستش، اور اس کے مسخر کرنے والوں کی غلامی و بندگی کے بالکل آخری اور انتہائی نقطہ پر ہوگا، اور یہ عہد آخر کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت، اور اس مادی تہذیب کا نقطہ عروج یا نقطہ اختتام ہوگا، جو کئی سو برس پہلے یورپ میں ظاہر ہوئی تھی۔

دجال کی علامت کفر، فساد اور تباہ کاری

اوپر جو کچھ گزرا ہے، وہ سب اس مادی، صنعتی اور مشینی تہذیب کی تصویر ہے، جو بالآخر اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہے، اور جس کا جھنڈا آخر میں دجال کے اٹھ میں ہوگا، لیکن صرف یہی بات اس کو دجال بنانے کے لئے کافی نہیں عساں نبوت نے اس کی جس تفصیل تاکید اور اہتمام کے ساتھ مذمت کی ہے، اس کے فتنہ اور ابتلا سے جس طرح ڈرایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات اس سے زیادہ اہم ہے، اسباب و وسائل اور قوت مادی حضرت سلیمانؑ کو بھی حاصل تھی اور زوالقرنینؑ کو بھی، اور قرآن مجید نے دونوں کی طاقت، ذرائع و وسائل کی تسخیر نیز سرعت و تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے، اس لئے یہیں سوچنا (باقی صفحہ ۱۳۷) عصر کے اقتدار و سیادت کے اندلے آنا چاہتی ہے اور جنی صلا عیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت بڑا ذخیرہ اس کو حاصل ہے، انسانیت کے اس حقیقی اور فیصلہ کن سرکار کے آثار مشرقِ عربی اور مشرقِ اسلامی کے افق پر اب ظاہر ہو چکے ہیں، اور حالات و واقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کر رہے ہیں، جس میں یہ کمائی اپنے سچے کرداروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔

چاہئے کہ وہ خطا حاصل کیا ہے، جو ان کو وصال سے علیحدہ کرتا ہے، وہ کون سی نازک و تنگ ہے، جو ایک صلح و پاکیزہ اور باخبر و با اختیار ہوشیاء میں جس کی تعریف قرآن مجید میں یہ آئی ہے۔

يَعْمَلُ الْعَبْدُ لِرَبِّهِ اَوْ لِنَفْسِهِ
بڑا ہی اچھا بندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت دیر کرے والا ہے۔

دو ایک فنکارانہ اور عالم آشوب شخصیت میں اقبال پیدا کرتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متنبہ کیا ہے، اپنی امت کو بار بار اس سے ڈرایا ہے، اور بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تشریح و وضاحت اور تاکید کی ہے۔

یہ حد فاصل اور خط خطی ہے کہ حضرت سلیمان اور ذوالقرنین (نیز اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس طرح کے جتنے نمونے انفرادی یا اجتماعی شکل میں سامنے آئے) ان کے اندر فائق قوت، ملکی وسعت و استحکام، غرور، ملی اور حیرت انگیز حکمت و فراست، بہترین اور اعلیٰ مقاصد، دعوت الی اللہ اور اپنے علم و حکمت اور قوت، صداقت کو ہدایت، نئی نوع انسان کی فلاح، اور عدل و انصاف کے لئے استعمال کرنے کی خواہش اور صلاحیت کا بہترین اجماع تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوصاف اس طرح بیان فرمائے ہیں:

اَلَّذِيْنَ اٰتٰىنَا مِنْكَ اَلْاَرْضَ
ہے (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ، کریم سے

اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْاَوْثَارَ كُوْنُوا
زمین میں انھیں صاحب اقتدار کر دیا،

وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَحَذَّاءُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
 (یعنی ان کا حکم چنیے گا، تو وہ نماز کا (علم) قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

بَلَدَ النَّارِ الْأَجْرُ يُجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْظَّالِمِينَ
 وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، اور نہ مساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بجائی تنقیہ دہن کے لئے ہے۔

اس کے برعکس دجال کی پہچان، علامت اور خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ کفر ہے، جو اپنے وسیع تر معانی پر مشتمل ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے۔

انہ منسوب الیہ عینیہ اور ہر یقرأ کل مومن کتابا وغیر کتاب
 اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کتب، رکھا ہوگا جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ چڑھا کھلایا نہ ہو۔

نہ ہو۔

زندگی اور معاشرہ پر دجال کا اثر

احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت داعی اور گرم جوش بچست و پچالاک اور مذاہب و اخلاق کے مقابلہ میں کفر اور بقاوت کا علمبردار ہوگا، ایک دوسری حدیث میں ہے۔

خَوَاتِمُ لَدَى الرَّجُلِ لِيَأْتِيَهُ وَهُوَ
يَحْسِبُ أَنَّ مَوْتَهُ نَتِيجَةُ قَدَمَيْتِهِ
بِهِ الشَّهَادَةُ۔

خدا کی قسم آدمی اس کے پاس آئے گا
وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ مومن ہے، پھر
اس کا قلع بن جائے گا، ان شہادت
کی وجہ سے جو وہ اس کے دل میں پیدا
کروے گا۔

اس کا معاملہ اتنا آگے بڑھے گا اور اس کی دعوت اس قدر عام ہوگی کہ کوئی
گھرانہ اور خاندان اس سے محفوظ نہ رہے گا، نہ عورتیں اور نہ لڑکیاں اس کے
شر اور سحر سے آزاد رہ سکیں گی، گھر کا بڑا اور ذمہ دار اپنے گھر والوں، اپنی
بیوی اور عورتوں اور لڑکیوں پر کوئی کنٹرول قائم نہ رکھ سکے گا اور سب
شر بے ہمار ہو جائیں گے۔

حدیث میں کیا ہے کہ۔

يُنْزِلُ الدَّجَالُ جَهَنَّمَ السَّجَّةَ
بِمَرْقَاةٍ فَيَكُونُ آخِرُ مَنْ
دَجَلُ اَكْرَاسُ ثَوْرٍ قَطْرُ زَيْمٍ مَرْتَاةٍ
مِنْ طَرَاكٍ كَلْبَا، آخِرُ مَنْ اَسَاسُ

یخرج الیہ النساء حتی ان
الرجل لیخرج الی امرأته
افتحہ وعتته فیہ وضمہ
رباطاً یخافہ ان یمخرج
الیہ

عورتیں گھروں سے نکل کے جائیں گی یا کہ
آوی اپنی ماں، بہن، بیٹی یا کسی اور اپنی بیوی
کے پاس جائے گا، اور ان کو باندھ کے
مقید کر دیا جائے گا، اس اندیشے سے کہ یہ دھول
کے پاس جائیں۔

سوانحی کافسا اور اخلاقی انمطاط اور زوال اس درجہ پر پہنچ
جائے گا کہ حدیث کے انفاظ میں بہ
فیبقی شراک ان اس فی خمت
الطیر و احلام السباع،
لا یعرفون معروفا ولا ینکروا
منکراً

صرف بڑے لوگ باقی رہ جائیں گے
جو چڑیوں کی طرح ہلکے اور دندوں
کی سی سکتیں رکھنے والے ہو جائیں گے ان
اچھائی کو وہ اچھائی سمجھیں گے، نہ برائی
کو برائی۔

موجودہ پرستانہ اور کافرانہ تہذیب کی یہ وہ بیش تعبیر اور زندہ تصویر
ہے، جس میں اس کے نقطہ عروج کا نقشہ پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے
اہم مرکزوں اور قلعوں کی ہیئت واضح طور پر نشان دہی کر دی گئی ہے، یہ
در اصل نبوت کے ان لافانی تجربوں میں سے ایک معجزہ اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس جامع و مانع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس کے عجائبات
سے طبرانی، ابن عمر رضی اللہ عنہ

مجمع مسلم، روایت عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

و کمالات کبھی ختم نہیں ہوتے، اور جس کی تازگی اور حدت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس میں بشر نہیں کہ موجودہ تہذیب میں ایک طرف پرندوں کا مارا ہلکا پن ہے، کہ وہ فضاؤں میں اڑ رہی ہے اور ہوا کو تسخیر کر رہی ہے، اور اس نے جدید انسان کو پرندہ سے تیز رفتار اور بک بنا دیا ہے، دوسری طرف اس میں درندگی، خونخواری، اور مردم آزاری کی وہ صفت ہے، جس سے وہ پورے پورے ملکوں اور قوموں کو نیست و نابود کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتی، اور نہ صرف اہل ملاتی فصلوں اور گل و گلزار زمینوں کو بلکہ باغ انسانی کو اس طرح تباہ و برباد کرتی ہے، کہ اس کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی، اور یہ سب عیش و آرام، رزق کی فراوانی، راحت و آسائش اور آرائش و زیبائش کے اس ساز و سامان اور ابواب و وسائل کے ساتھ ہے جو شان و تاریخ کے کسی اور دور میں اتنی کثرت و عمومیت سے میسر نہ ہوئے تھے۔

حدیث میں لکھا ہے:-

وہم فی ذلک دار رزقہم، حسن عیشہم۔
 اس حالت میں انسانی جن کی طرح بریں رہا ہوگا اور عیش کے سب سامان میسر ہوں گے۔

وہ سمجھتے ہونگے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں

یہ تہذیب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس عالم مادی اور حیات
 لے صحیح مسلم (روایت عبد اللہ بن عمر)

دنیوی کے سوا ہر چیز کی منکر ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں اسی زندگی کی ترقی و خوشحالی اور تفریح و خوش طبعی پر مرکوز کر دی ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آخری آیات کے ضمن میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات سے آگاہ کیا ہے، اور اس میں مادی تہذیب کے تمام علمبرداروں اور ذمہ داروں اور عالم اسلام میں ان کے وفادار اور ہونہار شاگردوں کو اور زیادہ تعین کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور ان کی ایسی نازک اور سچی تصویر کھینچ دی گئی ہے، جس میں ان کے خدو خال اور چہرہ کا اتار چڑھاؤ تک ابھر آیا ہے، یہ وہ آیات ہیں، جن میں محمد انصاریت اور اس کے دجالی رہنماؤں کا پردہ فاش کیا گیا اور ان کے اصل مکروہ کردار کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔

اِنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَفْقَهُوا شَيْئًا
اَلَا رِجَالًا مَّا يَخُولُوا
جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ملک میں
خرابی نہ پھیلے (اور بد عملیوں سے باز
آجائے) تو کہتے ہیں، (ہمارے کام خرابی
کے باعث کیسے ہو سکتے ہیں) ہم ہی تو مسلمان
ہوئے ہیں۔

یہ تصویر ان یہودیوں پر سب سے زیادہ منطبق ہے جنہوں نے تازیانوں اور جنبیہوں سے اتنی بھری ہوئی اور طویل تاریخ کے باوجود آخرت کو فراموش کر دیا، اس سے ان کی عالمی سرگرمیوں پر بھی زور پڑتی ہے، جس نے عقل و حکمت

صنعت و سائنس، سیاست، حکومتوں کے انقلاب اور فتنوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اپنی غیر معمولی ذکاوت اور فکری و عملی صلاحیتوں کو صرف تھوپی اور منفی مقاصد، انتشار پیدا کرنے اور انارکی پھیلانے، طاقت کے لئے کشمکش، اور ایک نسل یعنی مقدس نسل اسرائیلی کی برتری اور صرف ایک قوم یعنی الشریٰ کی پسندیدہ است کی سیادت پر مرکوز کریں۔

حَتَّىٰ حَتَّىٰ تَنْتَضِعُوا لَاحْشَوَاتِهَا ۖ
الَّذِينَ صَبَّحُوا مُخِطَّةً فِي الْغَيْبِ
وَمِنْ بَيْنَهُمْ أَنْهُمْ يَخْشَوْنَ صُنْعًا
أَهْلِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِآيَاتِ فَتَنَتِ أَعْمَالَهُمْ
حَلَا تَتَمَيَّزُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَاتِ

(اسے سنیرا) تو کہہ دے ہم تمہیں خبر دینا
کون لوگ اپنے کاموں میں سب سے زیادہ
نامراد ہوئے؟ وہ جن کی ماری کو شیشیں
دنیا کی زندگی میں کھوئی گئیں، اور وہ اس
دھوکے میں پڑے ہیں کہ بڑا اچھا کارخانہ بنا رہے
ہیں ایسی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں
سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے منکر
ہوئے، پس ان کے سامنے کام اکارت گئے
اور اس لئے قیامت کے دن ہم ان کے
اعمال کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے

علم اور عقل انسانی کی کوتاہ نظری

قرآن مجید کائنات کے اس محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ

ضرب لگاتا ہے، جو اس وسیع کائنات کا علم رکھنے کا دعویٰ دار ہے، اور ارض و سما، مخلوقات و موجودات، ستاروں اور سیاروں، بروجر و قضا اور خلائے بسیدہ طیر علم انہی سے تعلق رکھنے والی اور تمام اشیاء کو بھی اپنے علم کا پابند اور تنگ و تازگی زد میں سمجھتا ہے، اور علم کے یہ نام لیا علم کائنات کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معلومات سمندر کے نیک قطرہ اور صحرا کے نیک خرو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، یہ خود پسندی و فخر و غرور اپنے معلومات و تحقیقات اور کسی خاص دور کے انسانی علم کے ذخیرہ پر حسد سے بڑھا ہوا اعتماد اور اس کے سوا ہر چیز سے انکار، یہ تکبر، خود رانی، خود ستائی، فکر کی تنگی اور نظر کی پستی وہ ابتدائی جراثیم یا مادہ ہے جس نے اوسیت کو اپنے سارے معانی و مقاصد کے ساتھ یا یوں کہئے کہ اپنے تمام ضروری مقاصد کے ساتھ وجود بخشا ہے۔

یہ وہ بگڑی ہوئی انسانی نفسیات ہے جس نے کبھی ظلم و ستم پر آمادہ کیسا کبھی اوبہیت و رعبیت کے دعوئی پر اکسایا ہے، اسی نے ان لوگوں پر ظلم کر دیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح معرفت اور درو درس و حسیق نظر سے نوازا ہے، (جیسا کہ احباب کہنے کے قصہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے) اور صرف حاضر و موجود پر ایمان، متنازع علانی اور سراب زندگی سے عشق، دنیا میں ہمیشہ رہنے و آرام کے سامان باقی رہنے کا جیسے ہر اس شخص کی تھخیر پر آمادہ کیا ہے جو اس سامان ظاہری میں تھی دست و کم مایہ تھا، جیسا کہ دوبارغ واسے کے قصہ میں گزرا ہے، کبھی یہ محدود علم انسانی ہر اس چیز پر استعجاب و حیرت پیدا کرتا ہے، جو پہلی نظر میں غلط یا عقل کے میاں اور مشاہدہ احساس کی میزان کے

ضلاتِ علوم ہوتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ و خضرؑ کے قصہ میں بیان کیا گیا ہے۔
 کبھی یہ محدود عاجز اور ناقص نگاہ خطا کرتا ہے، اور دور کو قریب اور
 محاذ کو حقیقت سمجھ لیتی ہے، جس طرح ذوالقرنین کو یہ محسوس ہوا کہ سورج ایک
 گندے چشمہ میں ڈوب رہا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ (اور پچھم کی طرف نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ
 وَجَدَهَا غُوبًا فِي غَيْبٍ جَبِيٍّ (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ
 گیا، وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے
 ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب جاتا ہے
 یا جس طرح ملکِ بابل کو شیشے کے محل میں داخل ہو کر یہ دھوکہ ہو گیا کہ اسکے
 فرزند پرانی برباہ ہے چنانچہ اس نے جلدی سے اپنے پانسے چڑھائے۔

فَبَيْنَآ إِذْ أَخْبَأَ الْقُصْعُ فَلَمَّا
 رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْهَا
 سَائِقَهَا قَالَتْ إِنَّهُ مَرْجِعُ مُنَوَّذٍ
 قَوْلًا كَذُوبًا
 اس سے کہ گیا کہ محل میں داخل ہوا، اس نے
 جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا عین ہے اور نذرانے
 کے لئے اس نے اپنے پانسے اٹھائے۔
 سلیمانؑ نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے

اس سورہ کا اختتام بھی اس کے آغاز و مقدمہ کے ساتھ ہم آہنگ و یک
 زبان ہے، اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم انسان کے
 علم سے زیادہ عظیم اور یہ کائنات انسان کے تصور سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہے،
 ۱۰ سورہ کہف

۱۱ سورہ نمل ۱۲ (اس قصہ کی تفصیل سورہ نمل میں بیان کی گئی ہے)

اور اللہ تعالیٰ کے کلمات (اپنے وسیع مفہوم میں) انسان کے احاطہ سے باہر اور اس کی دسترس سے ماوراء ہیں، اور اگر سارے درخت قلم بن جائیں، اور سارے سمندر روشنائی میں تبدیل ہو جائیں تب بھی اس کے کلمات کو ضبط تحریر میں نہیں لاسکتے۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْضَرُ أَعْيُنَ النَّاسِ
وَلَا يَحِيطُ بِهِمْ قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْضَرُ أَعْيُنَ النَّاسِ
(اے پیغمبر!) اسلان کر دے، اگر میرے
پروردگار کی باتیں لکھنے کے لئے دنیا کے
لے علامہ انوس نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ کلمات سے ماوراء اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت
ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے ماوراء اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عجائبات و اسرار
ہیں، جب وہ انکو ظاہر کرنا چاہتا ہے تو ایک کلمہ کن سے ظاہر فرما دیتا ہے۔

اس علم جدید نے کائنات کی وسعت و شمول کے باہمی فاصلوں، زمین سے تاروں کی دوری
روشنی کے غبار و ایک ایک کمکشاں میں تاروں کی تعداد، انظام شمسی کی کثرت و موجوں اور تاروں
کے حجم اور وزن، وہ عجیب و غریب اور نازک طبیعت و قوانین فطرت اور اسباب جاذبیت
جو اس ظہیر کائنات میں جادوی ہیں اور فضا کے وسیط میں ان کے درمیان صحیح تناسب و ضروری
توازن باقی رکھتے ہیں، اور اس زمین پر زندگی کا بقا کے عناصر میں نیز زندگی اور زندگی کے تباہ و تارک
اثرات و فوائد پر جو روشنی آئی ہے وہ پہلے کسی کے خیال میں بھی نہیں آسکتی تھی فلکیات کے دوسرے
علوم و حضائع، علم الحیاة، علم التشریح، علم الکیوان، علم النبات اور دوسرے علوم و فنون اس کے علاوہ
ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کا تصور اور خواب بھی، حتیٰ میں عقل تمام علم کی ایک ایک شاخ پر پوری پوری لا بھرتی
و جود میں آچکی ہے، اسکے بے بہترین تجربہ گاہ میں تمام کی جائز عمل ہیں، اور یہ بے معلومات ان امور کثرت کے
علامہ ہیں جن کا حصہ معلومات سے کہیں زیادہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی تناسب ہی نہیں

رَبِّیْ وَتَوَجَّعْنَا بِمَثَلِهِمْ مَذْمُومًا۔

تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تو سمنگ کا پانی
ختم ہو جائیگا، مگر سب سے پروردگار کی باتیں
ختم نہ ہونگی، اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے
کے لئے دیئے ہی سمندر ابد بھی پیدا کر دیں
جب بھی وہ کفایت نہ کریں

سورہ لقمان میں ہے۔

وَلَوْ اَنَّ مَالِي الْاَرْضِ مِنْ مِثْلِ شَجَرَةٍ
اَقْلَامٍ وَّالْبَحْرَيْنِ يَمْدُكَ مِنْ تَعْبُدِهِ
سَبْعًا تَارِيحًا مَا فَهِمْتَ كَلِمَاتِ
اَحَدٍ اِنَّ اَحَدَهُمْ غَوِيٌّ خَفِيٌّ

زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے
سب قلم بن جائیں اور سمندر (دعوات
بن جائے) جسے سات مزید سمندر روشنائی
میا کریں تب بھی اللہ کی باتیں (کھنے سے)
ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست
اور حکیم ہے۔

نبوت کی ضرورت اور نبی کا امتیاز

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ کائنات اپنی وسعت اور
موجودات کی کثرت کی وجہ سے انسانی طاقت اور بشری صلاحیت سے باہر ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضبط تحریر میں لانے کے لئے رشتے زمین کے تمام درختوں
کے قلم اور ساتوں سمندروں کی روشنائی ناکافی ہے، اور یہ سب چیزیں عقل انسانی

اور علم الہی کا اور ہر مہار ہیں تو پھر پروردگار کے عرفان اور اس کی صفات و آیات کے علم و زندگی کے عمل کے صلہ اور نجات و خلاص کے راستہ کی طریقت رہنمائی کا آخر کیا طریقہ ہو گا؟ اور نبی کا جو وہ بھی ایک بشر ہے دوسروں پر کی انبیاء بھی جاسے گا، بس کہ یہ بات ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کی عقل قاصر و علم محدود ہے، ان سامعے سوالات اور شکالات کا جواب یہ آیت دیتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا ہے

قُلْ إِنَّا أَنبِئُكُمْ بِشَأْنِكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ
أَقَمْنَا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا۔

تمہارے ہی معبود ایک ہی ہیں البتہ اللہ نے
بھری دہلی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے
اسکے سوا کوئی نہیں۔

یہ آیت نہیں بتاتی ہے کہ اس انبیاء و خصوصیت کا زاویہ معرفت صحیح اور ایمان و عرفان کا سرچشمہ ہے کہ بغیر انسان کی فلاح و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا صاف وحی الہی ہے۔

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ خَلِّقٌ
مِّنْ تَوَاسُخٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ۔

میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے ہی معبود ایک
اکی ہوں۔ میں اللہ نے مجھ پر بھیجا ہے۔

آخری بات

اللہ تعالیٰ اس سورہ کو آخرت کے ذکر اس کی اہمیت کے انظار میں لکھی

اس سورہ کو کہتے ہیں سورہٴ نازعہ

دعوت و تبلیغ کو زندگی کی اساس اور ہر عمل کی بنیاد بنانے کی دعوت پر ختم کرتا ہے۔
یہاں بھی خاتمہ آغاز کے ساتھ مربوط اور اس روح کے ساتھ ہم آہنگ و ہم رنگ
ہے، جو پورے سورہ میں جاری و ساری ہے۔

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فَدَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَعَمِلَ صَالِحًا مِمَّا كُنِيَ إِفْرًا عَلَيْهِ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فَدَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَعَمِلَ صَالِحًا مِمَّا كُنِيَ إِفْرًا عَلَيْهِ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فَدَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَعَمِلَ صَالِحًا مِمَّا كُنِيَ إِفْرًا عَلَيْهِ ۚ
فَمَنْ كَانَ مِنَ الْقَائِمِينَ فَدَعَا إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَعَمِلَ صَالِحًا مِمَّا كُنِيَ إِفْرًا عَلَيْهِ ۚ

